

جلد 26 شماره 3 ماه مارچ 2024ء شعبان / رمضان 1445ھ

ماہنامہ فلاح آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کثرت ذکر مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اس کی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا ہے۔
- ◆ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اوراد و اذکار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لالہ حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	ادارہ	دل کی بات
2	ادارہ	پیام قرآن وحدیث
4	ماجد محمود قو حیدی	ندائے عارف
12	غلام مرتضیٰ	مکتوبات محمد صدیق ڈار صاحب
15	قبلہ محمد صدیق ڈار	انسان، قرآن اور ماہ رمضان
26	حافظ محمد یونس	رمضان المبارک کے آداب
30	حافظ محمد یونس	احسان ناشناسی
34	قبلہ محمد صدیق ڈار	دین محبت
43	قبلہ محمد صدیق ڈار	تصوف کا مقام و اہمیت

دل کی بات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس بندے نے کسی نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اسکی بات مان کر نیکی کے اس راستے پر چلیں گے اور عمل کریں گے اور اسکی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجر و میں کوئی کمی نہ ہوگی اور اسی طرح جس نے (لوگوں کو) کسی گمراہی کی دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اسکی دعوت پر اس گمراہی اور بد عملی کے مرتکب ہو گئے اور اسکی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں (اور انکے عذاب میں) کوئی کمی نہ ہوگی (صحیح مسلم)۔

ہمارے سلسلہ عالیہ توحید میں بھی خاص طریقے سے خاص قسم کے اذکار کی دعوت دی جاتی ہے۔ پاس انفاس، نفی اثبات، درود پاک ہزار بار، اگر کوئی ایک شخص ہماری دعوت پر سلسلہ توحید میں شامل ہو کر ذکر اذکار کرنا شروع کر دے گا تو یقیناً ہماری بخشش اور نجات کیلئے کافی ہے۔ پاس انفاس تو اللہ تعالیٰ کی یاد مسلسل دل میں گھر کرنے اور قائم کرنے کیلئے ہے دل، دماغ اور سانس کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی مشق ہے۔ دوسرا ذکر "وَلَذَكَرَ اللّٰہُ اکْبَر" "اللہ کے نام کا ذکر ہی بڑا ہے"۔ یہ اسم ذات کا ذکر ہے جسکے بڑے فضائل ہیں پاس انفاس کی وضاحت طریقت توحید میں بیان کر دی گئی ہے۔ "افضل الذکر لا الہ الا اللہ" "لا الہ الا اللہ" کا ذکر نفی اثبات کہلاتا ہے۔ جسکی وضاحت طریقت توحید کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے تیسرا ذکر درود پاک ہے اتنی مختصر اور جامع نصاب و تعلیم پر عمل ہے یقیناً نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق طریقت توحید پر عمل اور ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

پیامِ قرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ۔ (سورۃ الانفال ۸-آیت ۴۵)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو قیام ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ (سورۃ التوبہ ۹-آیت ۶۷)

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا۔ (سورۃ ہود ۱۱-آیت ۱۱۴)

اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ درحقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔

فرمانِ نبوی ﷺ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوانی میں جب کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے نبی کریم ﷺ کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔

(کتابِ اصلوٰۃ، صحیح بخاری)

کعب بن مالک سے نقل ہے کہ نبی ﷺ جب کسی سفر سے (لوٹ کر مدینہ میں) تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے۔

(کتابِ اصلوٰۃ، صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی، بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برآمد درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ”اے اللہ! اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ! اس پر رحم کیجئے۔“

(کتابِ اصلوٰۃ، صحیح بخاری)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ایک دن اپنے حجرہ کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں (نیزوں سے) کھیل رہے تھے (جتھیا کی مشق کر رہے تھے) رسول اللہ ﷺ نے مجھ اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔

(کتابِ اصلوٰۃ، صحیح بخاری)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب سورۃ البقرہ کی سورۃ سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔

(کتابِ اصلوٰۃ، صحیح بخاری)

ندائے عارف

(فرمودات شیخ سلسلہ عالیہ توحید یہ قبلہ محمد یعقوب صاحب توحید مدظلہ)

(ماجد محمود توحیدی)

☆ محفل میں شریک ایک بھائی سے حلقہ ذکر میں شرکت کا پوچھا تو اس نے کہا کہ سردی ہے اس لئے نہیں جاسکا۔ اس پر فرمایا:

ہمارا تجربہ تو یہ گزرا ہے کہ سردی میں آدمی کو جوش آ جاتا ہے۔ سردی میں تو پسینے سے جان چھوٹی ہوتی ہے اور مزید اچھلنے کودنے کو، اور بھاگ دوڑ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارا تجربہ یہ تھا اور تمہارا تجربہ یہ ہے کہ سردی میں رضائی اوڑھ کے لیٹ جاؤ۔ نہیں یار۔ یہ اچھا تجربہ نہیں ہے مغل جب انڈیا میں آئے تو انہوں نے انڈیا کو دونوں میں فتح کر لیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ٹھنڈے علاقے سے آئے تھے اور یہاں انہیں موسم گرم ملا تو وہ اس میں ایسی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے سارے ہندوستانیوں کو رگڑ کے رکھ دیا۔ وہ ٹھنڈے علاقے سے آئے تھے۔ آپ لوگ گرمی کے عادی ہوتے ہوئے رضائیوں میں گھس گئے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نکلو باہر۔ ورزش کرو۔ کیا خیال ہے؟ یار نکلو۔ جوان ہو۔ اپنی عمر کا خیال رکھو۔ ہماری عمر کے آدمی مت بنو۔ ابھی آپ لوگوں کی کوئی عمر نہیں ہے۔ یہی عمر ہے کھیلنے کی، کھیلو۔

☆ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ اکثر بزرگوں نے لکھا ہے کہ عبادت ہے ہی دعا۔ دعا جتنے خشوع و خضوع اور جتنے پیار اور محبت سے اور جتنا عاجزی اور

انکساری سے ہو۔ دعا میں یہ مختلف Catagories ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ سکھائی ہے تو وہ دعا ہی ہے۔ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، پھر اپنی کم مائیگی بتائی ہے، پھر اپنی طلب بتائی ہے۔ اسی طریقے سے دعا بھی ہمیں کرنی چاہئے اور دعا بالکل عبادت کے طور پر کرنی چاہئے۔ عبادت کے طور پر تاکہ جیسا عبادت میں انسان بالکل اللہ کے آگے Surrender کر کے اور بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ پیش ہوتا ہے، دعا بھی اس طرح کرنی چاہئے اور یہی قابل قبول ہونے کی دعا ہے۔ سرسری طور پر ہاتھ اٹھائے اللہم انت السلام پڑھ کے پھر چھٹی کر لی۔ ایسا بھی اللہ ماننے والا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی باتیں نہیں سنتا، اللہ میاں انسان کی ہر قسم کی فطرت سے واقف ہے۔ کسی کو جلدی ہوتی ہے، کسی کو کام ہوتا ہے، لیکن جب دعا کریں تو یہ چاہئے، جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کامل اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور دیتا ہے۔

☆ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ سمجھنا کہ آپ اکیلے نہیں جا رہے۔ جہاں جا رہے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ یہ احساس پیدا کرو۔ اسی سے اللہ میاں کی یاد تازہ رہے گی اور آپ کو اللہ میاں کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ اکیلے اپنے آپ کو مت سمجھو کہ آپ اکیلے کہیں جا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ سب سمجھ لیں۔ یقین کر لیں۔ بنالیں اپنا یقین کہ ایک آپ ہیں تو ایک آپ کے ساتھ اللہ بھی موجود ہے۔ جو آپ کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ آپ کی نگہداشت بھی کر رہا ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہے۔ آپ کی Activities بھی نوٹ کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ بیک وقت کرتا ہے۔ اس کے لئے یہ سارا کچھ بہت آسان ہے وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ دیکھا کریں اور اس سے پیار بھی کیا کریں۔ دیکھو! اللہ میاں ہمیں

ایسا دوست ملا ہے کہ ہمیں پیار بھی کرتا ہے۔ ہمیں نصیحت کرنے کے لئے ہماری نادیدہ پر بھی تیار ہے اور سارا کچھ نوٹ بھی کرتا ہے۔ یہ پیار والی باتیں ہیں۔ نوٹ کیا کریں۔ دیکھا کریں یا دیکھا کریں۔ ذہن میں یہ خیال کیا کریں۔ اس سے اللہ میاں کی موجودگی کا احساس ہوگا۔

☆ ایک بھائی کے خاندانی تنازعات میں بہتری نہ ہونے کی بات پرفرمایا:

آپ لوگ خود ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کا رویہ خود پہچانیں، اور اپنا اپنا رویہ درست کریں۔ دوسرے کے حق میں کریں۔ ایسے ہی صحیح ہوگا۔ ویسے تو ہماری قوم ایسی نہیں ہے کہ مار کھاتی رہے اور بیٹھی رہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر ایک تھپڑ لگائیں گے تو وہ دو لگانے کے لئے تیار ہوں گے۔ یہ ہماری قوم کی فطرت ہے۔ یہ سب کچھ کرے گی۔ جتنی بھی زیادتی کر سکے گی، کرے گی۔ ہماری جو تعلیم ہے ہم نے تو اس طرح کی تعلیم بتائی ہے اب اس پر عمل کون کرے، اگلے تو سمجھتے نہیں ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر ہم اپنی تعلیم کے مطابق عمل کریں کہ گالیاں سن کے دعائیں دیں تو وہ ہمارے گرم جوش دوست بن سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے، یا تو آپ نے صحیح طریقے سے اپنا رویہ پیش نہیں کیا یا وہ ڈھیٹ ہیں۔ کوئی بات ہے ورنہ اب تک آپ لوگوں کے معاملات ٹھیک ہو جانے چاہئیں تھے۔

☆ آپ لوگ حلقہ ذکر چھوڑ دیں اور کہیں چلے جائیں، میں اسے Appreciate کسی بھی صورت میں نہیں کرتا۔ جیسا مرضی کوئی کام ہو، جو مرضی ہو۔ ہم اسے ہی ترجیح دیں گے تو بات بنے گی۔ میں اسے Appreciate نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو کام ہوں تو سب کاموں میں آپ کو ذکر چھوڑنا ہی مناسب لگے کہ یہی چھوڑ دیں، وہاں ضرور جائیں۔

یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ اور ہے۔ یہ آئندہ کے لئے خیال رکھنا، کوشش کرنا۔ اس رشتے کو ایک قدم آگے بڑھائیں۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔

☆ اللہ بس ہمیں معاف ہی رکھے تو ٹھیک ہے۔ اگر نوٹ کر لیا تو ہم گئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سچی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ صاف کہتا ہے۔ نہ میں سچی بات کرتے شرماتا ہوں، نہ مجھے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ میں فوراً کہہ دیتا ہوں۔ اس لئے یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ ایسی بے نیازی جو ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ ہر وقت ذہن کے گوشے میں یہ بات تازہ رکھیں۔ وہ کہتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ مت آؤ۔ میرا جو کم کر سکتے ہو کر لو۔ جاؤ۔ وہ تو اللہ اللہ ہے۔ جتنا پیار کرنا ہے اتنا وہ سرلج الحساب بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔

☆ انصاری صاحبؒ نے تو یہ بیڑا اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہمارا حلقہ یہ کرے گا لیکن اپنا اپنا بھی ہمیں محاسبہ کرنا چاہئے کہ تعلیم پر عمل کر کے ہم لوگ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ انصاری صاحب نے تو کہا کہ اگر ہم عمل کریں تو کیا پتا ہے کہ قوم کی ترقی کا اور قوم کے خوش اخلاق ہونے کا سبب ہم ہوں اور یہ حالت ہمارے حلقہ کی وجہ سے اچھی ہو۔ اب یہ بزرگوں کی بات ایسی ہوتی ہے کہ استعارے میں بات کرتے ہیں لیکن اصل میں ممکن ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ ہماری وجہ سے ہوگا۔ تو پھر ہم میں سے تو ہر آدمی کو اس معاملے میں بالکل ایک سوا ایک Percent ہو جانا چاہئے کہ بھی ہمارے شیخ نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے رہنما نے کہا ہے کہ یہ قوم کی کایا جو پلٹی جائے گی وہ ہمارے حلقے کے لوگوں کے ذریعے سے پلٹی جائے گی کیونکہ ہمارا اخلاق پوری قوم پر حاوی ہو جائے گا، اچھا ہوگا۔ اس کے لئے

Initial stage اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ویلوں میں سے ہیں تو اب ولی کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مثالی بنائے۔ ان کو بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، بہت باتیں سننی پڑیں گی، ہر قسم کی مشکلات ان کو سہنی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی جب اس مقام پر پہنچیں گے۔ اب جیسا دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن مشکل حالات میں اسلام قبول کیا۔ آپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی تھی سوائے احدا حد کے اور آپ کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں تھا۔ **حضرت حباب بن منظر** رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ ان کی کیا حالت ہوئی۔ یہ مسائل اور تکلیفیں شروع شروع میں ہوتی ہیں۔ آدمی کمزور ہوتا ہے اور ان کے ہمدرد کم ہوتے ہیں تو انہیں پھر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان سارے حالات کے لئے تیار ہوتے ہوئے کوشش کریں۔

آج کل تو ہم کسی کو Direct چھیڑتے ہی نہیں کہ ایسے حالات پیش ہوں۔ اللہ خیر کرے اللہ کو سب مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ دل سے کوئی نہیں مانتا لیکن مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ایسے حالات تو شاید تکلیف دہ نہ ہوں لیکن ایسی صورت میں آپ کو تکلیف ضرور ہوگی کہ آپ ایک بات کریں گے اور نتیجہ آپ کو اس کے خلاف ہی ملے گا۔ تو وہ بھی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بھی برداشت کریں اور اپنی طرف سے حالات کو ٹھیک کرنے کی اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے وقت لگے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کہیں کسی جگہ کاشت کریں اور اگے نہیں۔ اگر آپ گندم کاشت کریں گے تو گندم ہی اگے گی۔ مکئی کاشت کریں گے تو مکئی اگے گی۔ یہاں بھی آپ جو کاشت کریں گے، وہ ضرور اگے گا۔ آپ اپنے طور سے اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے دوسروں پر اپنے اخلاق کے ذریعے اثر انداز ہوں۔ باتوں سے کم، Practical سے زیادہ۔ تو ان شاء اللہ وقت جتنا بھی لگے ان شاء اللہ نتیجہ مثبت ہی نکلے گا۔

☆ باباجی (انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کے سامنے کسی کی بولنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی بولتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے بھائی آپس میں بھی جب کسی کو متاثر کرتے تھے تو ہمیں یہی تعلیم تھی کہ آپ زبانی کبھی کسی کو مت کہیں کہ حلقے میں آئیں۔ آپ اسے توجہ دینا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، اور اس کے اوپر اپنے اچھے اخلاق کا اثر ڈالیں، زبانی کچھ کہیں نہیں۔ ہمیں شروع سے یہی Order ہے۔ اب بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں Practical کرنا چاہئے۔ بات چیت سے اتنا نہیں۔ Practical سے کوشش کرنی چاہئے کہ میں تو یہ ہوں۔ اگر ایسا بننا ہے تو آ جاؤ میرے پاس۔ Practically اپنے آپ کو Show کریں۔ اس کی اجازت ہے، کریں۔ ہمارے اچھے اچھے بھائی ہیں ماشاء اللہ۔ کرتے ہیں، اپنے طور سے کوشش بھی کرتے ہیں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ان غلطیوں سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہئے۔ لوگ غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ ان سے سیکھنا چاہئے کہ آج میں نے یہ غلطی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا، آئندہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہئے۔ اور آئندہ کبھی وہ غلطی نہ کریں۔ یہی بات ہے اپنے آپ کو سکھانے کی اور دوسروں کو بھی سکھانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ اچھے اخلاق سے اور اچھی بات چیت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا نمونہ بننے کی کوشش کریں۔

☆ بات ہوتی رونی چاہیے۔ اس میں ایک آدھ بات آ جاتی ہے تو ایک آدمی کو بات کا پتا نہیں ہے اور بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نکل آئی تو اسے اس نے سیکھ لیا۔ بات چیت کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایک بات بھی اگر ایک ایک بھائی کو

نہیں پتا تو اسے پتا لگ جاتا ہے۔ بات ضرور کرنی چاہئے۔ ہمارے خادمان حلقہ جو بھی ہیں ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ دالے درے درے سے جو کچھ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کہہ دینا چاہئے۔ بتا دینا چاہئے۔ ممکن ہے بھائی آگے سے کوئی اور اس میں Add کر لیں، اسی طرح بھائی سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ ایسے خاموش بیٹھے رہیں تو پھر کچھ بھی پتا نہیں چلتا کہ آئے کیوں تھے اور گئے کیوں ہیں۔ بات چیت ہوتی ہے تو اس سے آدمی کچھ سیکھتا ہے۔

☆ روزمرہ کے ذکر میں ساری چیزیں لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں۔ اگر وقت ہے، شوق ہے تو آپ سب کچھ کریں۔ وقت نہیں ہے تو آپ صرف تین تین دفعہ درود شریف پہلے پڑھ کے، کم از کم ایک تسبیح ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ کر کے تین دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر شجرہ پڑھیں، توجہ لیں اور ختم شریف ضرور پڑھیں۔ ختم شریف پڑھ کے پھر دعا کر لیں۔ بس۔ اس میں کوئی پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو سارا کچھ کریں، مالک الملک بھی پڑھیں۔ بلغ الاولیٰ بھی پڑھیں، اور وقت ہے تو خودی کا سر نہاں بھی پڑھیں، اور وقت ہے تو میں صدقے جاواں مرشد توں، وہ بھی پڑھیں۔ یہ سب آپ کے پاس اپنے وقت اور اپنے شوق کی باتیں ہیں۔ آپ پر پابندی نہیں ہے۔

پابندی آپ پر صرف اللہ کی یاد کی ہے۔ وہ ایک تو یہ ذکر شریف جو چوبیس گھنٹوں میں ایک دفعہ گھر پر آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ باقی پھر چوبیس گھنٹے آپ کو اللہ کا تصور اپنے دماغ میں جمائے رکھنا ہے۔ اسے ہی پاس انفاس کہتے ہیں۔ بس یہ دو ذکر ہیں آپ کے ذمے۔ یہ آپ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔

☆ میں ذکر کی بات کر رہا تھا جس میں صرف اس کا بتایا جو بات ہو رہی تھی۔
باقی سارے اذکار میں آپ کو تلاوت بھی کرنی ہے۔ آپ کو درود شریف بھی پڑھنا ہے۔
ایک ہزار مرتبہ درود شریف کم از کم روزانہ چوبیس گھنٹوں میں پڑھنا ہے۔ کم از کم ایک دفعہ صبح
کے وقت یا عصر کے وقت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تلاوت بھی کرنی ہے۔ یہ بھی کرنا ہے۔
نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ ٹوٹل اذکار تو یہ سارے ہیں۔

☆ یہ دعا کریں اللہ سے اور پورے خلوص اور شوق کے ساتھ بیٹھا کریں اور ایک
دوسرے کی بات سنا کریں۔ اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہی ہے۔
ہم سب کوئی بڑے عالم فاضل لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں اسی طرح ایک دوسرے سے ایک ایک
بات پکڑنی پڑے گی اور ایک ایک بات کو سمجھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا۔ اس طرح ہم کچھ
چار الفاظ سیکھ کے اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان باتوں کی طرف خیال
دیا کریں۔ جب بیٹھیں تو اپنا وقت ضائع مت کیا کریں۔ جو بھائی بھی کوئی بات کرتا ہے اس
سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ سب کو اپنی
یاد سے نوازے اور اللہ تعالیٰ سب کو جلتے کی تعلیم پر سو فیصد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میری طرف سے سارے بھائیوں کو بہت بہت پیار، بہت بہت دعا اور سلام۔ اللہ آپ کا
حافظ و ناصر ہو۔

(آن لائن محفل مورخہ ۲۵ دسمبر ۲۰۲۲ء کی گفتگو سے اقتباسات)

مکتوبات محمد صدیق ڈار توحید

(مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۹۹ء از نوکھر ضلع کوثر انوالہ)

(بنام غلام مرتضیٰ صاحب - اسلام آباد)

آپ کا خط ملا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔ خالد مسعود صاحب کی مقدس سر زمین روانگی کا پڑھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں کا قیام ہر لحاظ سے مبارک فرمائے۔ آمین! ان کی اہلیہ کے لئے دوا میں نے اتوار کو لکھنؤ والے بھائیوں کو دے دی تھی۔ کل یونس صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کے ہاتھ راولپنڈی بھجوا دی ہے اور وہ مرتضیٰ صاحب کے گھر دے دیں گے۔

صدیقی صاحب کے ہاں کتابیں پہنچانے کا شکریہ۔ امریکہ سے امجد نواز صدیقی صاحب کا خط آیا تھا انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ کتابیں پہنچ گئی ہیں۔ امجد صاحب آئندہ اجتماع میں انشاء اللہ شریک ہوں گے۔ بھائی شمیم صاحب کے لئے مرکز پر دعائے مغفرت کر دی تھی۔ گوجرانوالہ شہر کے بھائی اصغر علی بٹ صاحب کے والد انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لئے بھی دعا کر دیں۔ اگلے ماہ کے مجلہ میں بھی دعائے مغفرت کے لئے اپیل کریں گے۔ شریف الدین صاحب کو میرا سلام کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

محمد عارف حسین صاحب ماشاء اللہ بڑے سچھے آدمی ہیں۔ علم اور خلوص دونوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی محبت کا چراغ روشن فرمائے۔ آمین! وہ ماشاء اللہ کام کرنے والے آدمی ہیں۔ ان کا خیال رکھیں۔ اگر رابطہ ہو تو انہیں کہیں کہ مجھ سے رابطہ رکھیں اور ہماری تعلیم کے بارے میں اپنے تاثرات اور ان کے بارے میں اگر کوئی استفسارات ہوں تو ان سے مطلع کریں۔

رسالپور اور رواہ والوں نے وہاں جانے کے لئے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اب تو رمضان شریف آنے والا ہے بعد میں دیکھا جائے گا۔ رسالپور سے لیاقت علی صاحب اور ایک نئے بھائی قیصر صاحب 5/12 اتوار کو مرکز پر تشریف لائے تھے۔ میرا بیٹا میجر حامد ڈار جو پنڈی میں تھا اس کا تپا ملہ اوکاڑہ ہو گیا ہے اور وہ وہاں سے آگیا ہے۔ آج یہاں آ رہا ہے اور چند دن بعد اوکاڑہ چلا جائے گا۔ میری طرف سے تمام برادران اور اہل خانہ کو سلام۔

☆ مرکز پر ماہانہ مجلس اگلے ماہ رمضان شریف میں 2/1 کو نہیں ہوگی اس کی بجائے 16/1 بروز اتوار دن کے وقت (1030 - 1430) ”عید ملن مجلس“ ہوگی۔

☆ سالانہ اجتماع کے لئے یوم عاشورہ کے بعد مجوزہ تاریخ 22، 23، 24 اپریل (جمعہ، ہفتہ، اتوار) ہے۔

(مورخہ ۱۳ جون ۲۰۰۰ء از نوکھر ضلع کو حمرانوالہ)

(بنام غلام مرتضیٰ صاحب - اسلام آباد)

آپ کا خط ملا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔ شریف الدین صاحب کے بارے میں تشویش ہے۔ دعا کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے۔ آمین۔ آپ کو گریڈ 18 میں ترقی مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور روحانیت کے مزید اعلیٰ مقامات سے نوازے اور سرخرو فرمائے۔ آمین۔ سلسلہ توحید یہ کے غیر تحریری آمین کے مطابق پروموشن پر جو Increment ہوتا ہے وہ شیخ سلسلہ کو بھیجا جاتا ہے اس میں سے بھائیوں کو مٹھائی بھی کھلائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں قبلہ حضرت کا خط جو مجھے لکھا گیا تھا وہ جولائی یا اگست کے مجلہ میں چھپ رہا ہے۔ لہذا آپ میرا حصہ فوراً روانہ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ اپنے مرحوم عزیز کی بیوہ کی جو مالی امداد کر رہے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دنیا میں بھی دے گا۔ ایسے کام حتی الوسع کرتے رہنا چاہئے کیونکہ

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست

پہنچ و سجادہ و دلق نیست

آپ نے سلسلہ کے بزرگان کا جو تذکرہ دیا تھا وہ میں نے ایک نظر دیکھا ہے اور کافی اچھا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین! انشاء اللہ یہ کتاب ایڈیٹر صاحب کے حوالے کر دونگانا کالج میں قسطیں چھپتی رہیں۔

سلسلہ کی تعلیم کے فروغ کے لئے سوچتے رہنا چاہئے اور نئی تجاویز آتی جی چاہئیں۔ الحمد للہ آپ کا اسی طرف رجحان ہے جو بہت اچھی بات ہے۔

حلقے کی تعداد بڑھانے کے لئے آپ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کی جزا دیگا۔ یہ کام بہت ہی اہم ہے ہمارے ملک کا مستقبل اسی کام سے وابستہ ہے۔ سلسلہ کے سارے بھائیوں کو چاہئے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لئے لازمی وقت نکالیں اور انہیں اپنی تعلیم سے متعارف کروائیں۔ انہیں کتابیں اور مجلے پڑھنے کو دیں اور ذکر کی محفل میں شرکت کی دعوت دیں۔ چراغِ راہ میں ایک جگہ بانی سلسلہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ہر اہل بھائی ایک سال میں کم از کم ایک بھائی کی اصلاح کر کے حلقے میں شامل کرے۔ اس لئے اس کام پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خادمانِ حلقہ کو چاہئے کہ بھائیوں کو ترغیب دیں اور انہیں اس کا طریقہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ خلوص سے کام کرنے والوں کی ضرورت فرماتا ہے۔ راولپنڈی کا حلقہ فنڈ باقاعدگی سے نہیں آتا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حلقہ فنڈ بذریعہ منی آرڈر ہر ماہ آنا چاہئے۔ جتنا بھی جمع ہو ہر ماہ آنا ضروری ہے۔ اور اس کا ہدایات کے مطابق حلقہ بک میں ریکارڈ رکھیں۔

اگر ممکن ہو تو آپ ذکر نفی اثبات میں اضافہ کر دیں۔ اب ظرف بڑا ہو گیا ہے اسلئے پرانے کوٹہ سے نشہ و سرور پیدا نہیں ہوگا۔ دس منٹ کا خصوصی پاس انفاس اگر دو نم نہیں تو سونے سے قبل ضرور کیا جائے۔

باقی سب برادرانِ بخیریت ہیں۔ گکھڑ کے بھائی شفیق احمد کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی مغفرت کے لئے سب بھائی دعا کریں اور آپ حلقہ کی طرف سے تعزیت کا خط بھی لکھیں۔ تمام برادران کی خدمت میں سلام۔ امریکہ سے مولوی محمد یعقوب، امجد نواز صدیقی اور کوریا سے وسیم صاحب نے سب کو سلام کہا ہے۔ اہل خانہ کو سلام۔

انسان، قرآن اور ماہ رمضان

(قبلہ محمد صدیق ڈار)

جب تک انسان کی حقیقت اور اس کی زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو دین اسلام کے احکام کی حکمت اور اہمیت اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے انسانی زندگی کی جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا مادی دنیا سے نہیں ہوتی اور نہ ہی موت اس کا انجام ہے۔ تمام انسانوں کی ارواح روز اول ہی وجود میں آ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں آ کر جلوہ گر ہوتی اور مقررہ مدت بسر کرنے کے بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما کر ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی لیکن ابلیس نے اس کی برتری تسلیم نہ کی اور اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نسل انسانی کا دشمن بن گیا اور اس کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اپنی ذریت، لاؤشکر اور تمام حربوں سے لیس پوری طرح مصروف عمل ہے۔

اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کچھ عرصہ کے لیے جنت میں رکھا تاکہ ان کی ارواح اپنی منزل سے آشنا ہو جائیں۔ اللہ نے انہیں واضح طور پر ایک درخت سے دور رہنے کا حکم فرمایا لیکن ابلیس نے انہیں مافرمائی پر اکسایا۔ ابلیس نے خود بھی اللہ کے واضح حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا اور منطقی دلائل پیش کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کو بھی مختلف دلائل دینے شروع کیے اور ساتھ ہی قسمیں کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلا کر فریب دینے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ابلیس کے برخلاف جو اپنی غلطی پر اکر گیا آدم نے ندامت کا اظہار کیا اور اللہ سے سیکھے ہوئے کلمات کے ذریعے سے مغفرت طلب کی اور

اللہ نے انہیں معاف فرمادیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ازلی اور پیدائشی گناہ کا نظریہ درست نہیں ہے۔ آدم کو زمین کی خلافت عطا کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا اس لیے انسان کو اس مادی دنیا میں کسی جرم کی سزا بھگتنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ کون کون اہلیتوں کے اظہار اور اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عالم ارواح ہی میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو نکال کر ان سے اپنی ربوبیت کا پختہ عہد لے لیا تاکہ مادی دنیا کی بھول بھلیوں، عالم اسباب کے پردوں، نفس کی سرکشی اور سفلی لذت میں انہماک کی وجہ سے کوئی انسان اس وہم اور گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں بالکل آزاد اور اپنی مرضی کا مالک ہوں، نہ کوئی میرا آقا اور رب ہے اور نہ ہی میں کسی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں۔ یا پھر اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں کسی کو اپنا رب بنا کر ظلم عظیم کا مرتکب ہو جائے قرآن وضاحت کرتا ہے کہ یہ عہد اس لیے لیا گیا تاکہ کوئی انسان روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ:

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ أَوْ تَقُولُوا
إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ (سورة الاعراف:

(۱۷۲-۱۷۳)

مجھے تو اس کی خبر ہی نہ تھی اور نہ ہی یہ بہانہ بنا سکے کہ آباؤ اجداد کی گمراہی کی وجہ سے میں حقیقت کو نہ جان سکا۔

اگرچہ یہ عہد عام انسانوں کو شعوری طور پر ہرگز یاد نہیں لیکن روح کی گہرائیوں میں موجود ہے اور مرنے کے بعد جب مادے کے حجابات اٹھ جائیں گے تو پھر سب کچھ یاد آ جائے گا۔ حیات ارضی میں انسان کے طرز عمل اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس عہد الست کو تسلیم کر لینے یا اس سے انکار کر دینے پر ہے۔ اللہ کی بے پایاں رحمت

نے اس عہد پر ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے فرمادیا کہ:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(سورة البقرة: ۳۸-۳۹)

میری طرف سے تمہیں ہدایت اور رہنمائی آتی رہے گی جو اس پر چلیں
گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ میری
آیات کو نہیں مانیں گے اور جھٹلائیں گے تو وہ لوگ آگ کے عذاب
کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اس مادی زندگی کی تربیت گاہ میں ہر چیز انسان کی سہولت اور خدمت
کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اولاد آدم کے فرض منصبی اور خلافت ارضی کا یہ تقاضا ہے کہ ان تمام
چیزوں کو زیرِ نگین کر کے اپنی اہلیت کو ثابت کر دے۔ اس جدوجہد ہی میں اس کی روح کی ترقی
اور شخصیت کی تکمیل کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ اسلام مادی دنیا سے بے زاری اور رہبانیت کی تعلیم
نہیں دیتا بلکہ اسے تسخیر کر کے آگے ہی آگے بڑھنے اور اللہ کو اپنی منزل بنانے کی ترغیب دیتا
ہے جیسا کہ علامہ محمد اقبالؒ نے بال جبریل میں فرمایا:

کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری
کمال ترک ہے تسخیرِ خاک و نوری

لیکن جو انسان متاع دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس تربیت گاہ ہی سے دل لگا لے اور اللہ کے دین کی یاد دہانی کے باوجود بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لائے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب اس کی نگاہوں سے نہ صرف زندگی کا مقصد اوچھل ہو جائے گا بلکہ اپنی ذات کی حقیقت سے بھی بے گانہ ہو جائے گا۔ ایسا انسان سفلی جذبات کی تسکین اور مادی لذات کے حصول میں غرق ہو کر حیوانوں کی سطح پر گر جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کی فلاح اس امر میں ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے بھی اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو کیوں کہ ساری خرابی دنیوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دینے میں ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کا بھی فرمان ہے حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ الْخَطِيئَةِ ”یعنی دنیا کی محبت ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔“ سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے اللہ سے کرنی چاہیے جو اس کا معبود اور محبوب ہے۔ سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہوا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورۃ البقرۃ: ۱۶۵)

جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔

صرف اس طرز فکر ہی سے انسان ماسواء اللہ کے خوف سے نجات پا کر حقیقی آزادی اور اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ علامہ محمد اقبالؒ نے ضرب کلیم میں فرمایا:

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اگر انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میرا مالک، آقا اور رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے موت و حیات اور زمین کی ساری نعمتیں میری تربیت اور آزمائش کے لیے تخلیق فرمائی ہیں۔ مجھے اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ جہاں مادی دنیا میں میری کارکردگی کی مناسبت سے مجھے جزا و سزا

ملے گی تو وہ مومن یعنی حقیقت کو مان لینے والا کہلوائے گا۔ اب اسے اپنی منزل کی فکر دامن گیر ہو جائے گی کہ کس طرح بھرپور دنیوی زندگی بسر کرتے ہوئے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کے منفی اثرات سے بچ کر اللہ کے قرب کی منزل کی طرف رواں دواں رہ سکے۔ اس جذبہ کو تقویٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی خوف ڈر اور پرہیز گاری کے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کی کشش کے معنی بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ آپ آسانی کی خاطر تقویٰ کو ”فکر منزل“ کہہ لیں۔ یہ فکر جس قدر قوی ہوگی اتنا ہی ایک مومن ان خواہشات، لذات اور اعمال سے بچنے کی کوشش کرے گا جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ اس جدوجہد میں لگ جائے گا کہ زندگی اللہ کی منشاء کے مطابق گزارے تاکہ اس کے قرب اور رضا کا مقام حاصل کر سکے۔ اس طرح بنی نوع انسان دو بنیادی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی الوہیت، رسولوں کی رسالت اور یوم آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی ملت اور ان حقائق کو مان کر اللہ کی حاکمیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمانوں کی ملت۔ اللہ کے نظام کے تحت کفار کی حمایت کرنے، انہیں اندھیروں کی طرف لے جانے، ان کے برے اعمال کو اپنے فریب سے خوشنما بنا کر دکھانے اور عذاب و دوزخ کی طرف لے جانے والے شیاطین کی فوجیں موجود ہیں۔ اس طاغوتی لشکر کا سرکردہ ابلیس ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کی راہنمائی کرنے اور انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والے رسولوں کا مبارک گروہ ہے جس کے سردار و سالار حضور ابد قرار، کالی کملی والی سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ خود مومنوں کا مولا، حمایتی اور مددگار ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے ان پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ
شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي
وَعَلَّتْهُمْ وَفَوْقَ مَدَائِنٍ مِّنْ أَمْثَلِهَا وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
(سورة المؤمن: ۷-۸)

اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی
تسبیح کرتے اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کہ اے
اللہ مومنین کی مغفرت فرما انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت
میں داخل فرما اور ان کے جو باپ دادا اور ان کی بیویوں اور اولاد میں
سے نیک ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین پر کس قدر رحیم ہیں اور اپنی
رحمت سے ان کی مغفرت کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ
کے انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے، ان کی زندگی کی غرض و غایت سے آگاہ
کرنے اور اپنے قرب کی طرف لے جانے والی سیدھی راہ کی نشاندہی کرنے کے لیے حضور
خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین ﷺ کو مبعوث فرمایا اور ان پر گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے
والی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت مہیا کرنے والی کامل ترین نظام حیات پیش
کرنے والی کتاب ”القرآن“ نازل فرمائی۔ اس کتاب کی فصاحت و بلاغت، اس کا انداز
تبشیر و تنذیر، اس میں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر دیئے گئے ناقابل تردید دلائل، اس میں

بیان کردہ قصص و امثال، گزشتہ اقوام و ملل کے حالات، اخروی زندگی کی حقیقت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، نیکو کاروں اور مجرموں سے کیے جانے والے معاملات کی تفصیل اپنے اندر غافل دلوں اور خوابیدہ ضمیروں کو بیدار کرنے اور سینوں کو منور کرنے کے ہزار ہا سامان لیے ہوئے ہے لیکن اس سے صحیح راہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط تقویٰ کا ہونا ہے۔ جسے اپنے رب سے ملاقات ہونے کا یقین ہی نہ ہو اس میں صراط مستقیم معلوم کرنے کی طلب بھلا کیونکر ہو سکتی ہے۔ ہر شے کی قدر و قیمت طلب ہی سے متعین ہوتی ہے۔

اگرچہ انسانی تاریخ، فلسفہ، نفسیات، طبعیات، فلکیات اور روحانیات کے غیر مسلم علماء بھی اس کے مطالب و معنی کی گہرائی اور وسعت جان کر حیران و ششدر رہ جاتے اور اپنے اپنے علمی مقام کے مطابق اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد بنی نوع انسان کو ہدایت مہیا کرنا ہے اور اسے وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ، فکر منزل اور ذوق پرواز ہوگا۔ جو شخص اس جذبہ سے خالی ہو اس کا علم خواہ کتنا ہی متنوع اور وسیع ہو قرآن کی حقیقی روح سے نا آشنا اور اس سے فیض یاب ہونے سے محروم رہے گا۔ اس کتاب سے ہدایت کا اکتساب تقویٰ کے معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایک مومن میں تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے قرآنی اسرار و رموز اور اسلام کی حقانیت کے لیے اس کا سینہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ امر روشن ہو کر سامنے آ گیا کہ قرآنی ہدایت اور تقویٰ میں ایک خصوصی ربط و تعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح پیدا ہونا اور ترقی کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں خیر و خوبی کے مصدر کی خشت اول

اسلامی طرز حیات کا راہنما اصول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی انسان سچے دل سے یہ حقیقت تسلیم کر لے کہ میرا معبود اور حاکم اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اور اتباع ہی میں میری دنیوی اور اخروی فلاح ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا بنیادی پیام اور انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یوم آخرت پر ایمان لا کر موت کے بعد والی حقیقی اورابدی زندگی کو دنیا کی عارضی زندگی پر ترجیح اور فوقیت دینا ہے۔ ان عبادات کی ادائیگی سے ایک مومن اپنا قلبی تعلق متاع دنیا سے توڑ کر اللہ کی ربوبیت کا زبانی اقرار اور عملی اظہار کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیں جسے حضور ﷺ نے دین کا ستون اور جنت کی کنجی فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے سے مومن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے گھر، اہل و عیال، کاروبار، ملازمت اور جسمانی راحت و آرام کی محبت کو توڑتا رہتا ہے تاکہ یہ تعلق پختہ ہو کر خسران کا باعث نہ بن جائے۔ وہ متاع غرور اور وہم و گمان سے اپنا رشتہ منقطع کر کے اللہ کے حضور اپنا سر نیا زخم کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی وفاؤں کا قبلہ اور محبت کا مرکز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج بھی مال و زر، اہل و عیال اور ارض و وطن کی محبت کو مطلوبہ اعتدال پر لانے اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے کے وسائل ہیں۔

سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ

الْجَنَّةَ (سورة التوبة: ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے اموال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔

حضرت ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے ”تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لو جو میں لایا ہوں۔“ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ اور ایمان کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام خواہشات کو اپنے رب کی رضا کے ماتحت کر دے۔ اس معیار کے حصول کے لیے نفس کے سرکش گھوڑے کو اطاعت کی مضبوط لگام دینا اور مادی لذات کی محبت کو منقطع کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ اہم مقصد ایک مربوط اور پراز حکمت تربیتی نظام کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچہ اسی غرض کے لیے مومنین پر روزے فرض کیے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ گزشتہ تمام امتوں کو بھی نفس کی اصلاح کر کے تقویٰ کو تقویت دینے کے لیے یہی کارگر نسخہ عطا کیا گیا تھا۔ انسانی نفس کی یہ فطرت ہے کہ فاقے سے کمزور اور مضحمل ہو کر اپنی بہیمیت سے رک جاتا ہے اور اس کی اس حالت سے فائدہ اٹھا کر اسے اللہ کی اطاعت و بندگی کی طرف مائل کیا جاسکتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ درندوں کو سرکس میں مختلف کرتب دکھانے کی تربیت دینے کے لیے بھی پہلے انہیں کئی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور پھر اپنی خوراک تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ کرتب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس لیے مومنین کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ نفس کی اصلاح کرنا ہے اس لیے اس مقصد کو شعوری طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے بھوک کی حالت میں جسم کے تمام اعضا اور نفس کی خواہشات کو احکام الہی کا پابند بنا کر روزے سے حقیقی فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ حضور ﷺ کی اس حدیث کا مصداق ہم بن جائیں جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”کئی روزہ دار ایسے ہوں گے جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔“ آخر میں ان حکمتوں اور برکتوں کا ذکر کرنا ہے جو ماہ رمضان ہی کو ماہ صیام قرار دینے میں ہیں۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ

انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے نزول کا شرف ماہ رمضان کو عطا ہوا جس کی وجہ سے یہ مہینہ ہمیشہ کے لیے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا حامل بن گیا ہے۔ اس مہینہ کی ایک خاص رات لیلة القدر کو ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کی انفرادیت سے نوازا گیا۔ بعض روایات کے مطابق گزشتہ آسمانی کتابیں بھی اسی ماہ مبارک میں اتاری گئی تھیں۔

اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہوتے ہیں اسی لیے حضور ﷺ نے اسے خاص طور پر اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس میں برائی کے اثرات کم اور نیکی کے ثمرات کئی گنا زیادہ کر دیئے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اس لیے نفس کو زیر کر کے روحانی قوتوں کو ترقی دینے یعنی تقویٰ کو فروغ دینے کے لیے اس ماہ سے بہتر مہینہ اور کون سا ہو سکتا تھا اس لیے ہماری سہولت کے لیے اللہ رحیم و کریم نے ماہ رمضان ہی کو ماہ صیام قرار دے دیا تاکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہماری معاون بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا لیکن اس نور سے استفادہ تقویٰ کی عدم موجودگی میں ممکن ہی نہیں چنانچہ قرآن کریم کے شروع میں فرما دیا گیا کہ اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کے نزول والے بابرکت مہینہ ہی کو تقویٰ کی ترقی کے لیے مخصوص فرما دیا گیا، اسی لیے پورے عالم اسلام میں اس ماہ کے دوران کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور سماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ روزے سے حاصل ہونے والی روحانی صلاحیت کی بدولت مومنین پر قرآن کی حقانیت روشن سے روشن تر ہوتی چلی جائے اور اسلام ان کے دلوں میں گھر کر جائے اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر اللہ کے انعام و اکرام کے حق دار بن جائیں۔

ماہ صیام کی تربیت اگر پورے اہتمام اور ظاہری اور معنوی لوازمات کی کامل پابندی کے ساتھ مکمل کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ سال کے باقی گیارہ مہینوں میں اس کے اثرات قائم نہ رہیں۔ اگر کبھی تقویٰ میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو نفلی اور سنت روزہ سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ الصوم الجنة ”روزہ ایک ڈھال ہے“ تو مومن کو چاہیے کہ اپنے حقیقی دشمن یعنی شیطان کے حملوں کو روکنے کے لیے اس دفاعی ہتھیار کو پوری قوت اور شدت سے استعمال بھی کرے۔ جب بھی شیطان کی طرف سے کسی حرام کام کے ارتکاب کے لیے دل میں وسوسہ پیدا ہو تو مومن کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے دوران ضبط نفس کی تربیت کو یاد رکھے۔ یہ لمحہ مومن کے ایمان اور تقویٰ کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو مومن بندہ ماہ رمضان میں اپنے رب کے حکم پر روزے کے دوران حلال رزق اور جائز جنسی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے اس کے لیے کسی حرام فعل کا ارتکاب یا اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو باز رکھنا تو آسان تر ہوتا ہے، ایسے ہی کردار کے حامل لوگ متقین کہلاتے ہیں اور آخرت میں جنت کی نعمتیں بھی متقین کے لیے ہی وقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے کامل طور پر مستفیض فرما کر متقین اور مقررین میں شامل فرمائے۔ آمین!

رمضان المبارک کے آداب

(حافظ محمد یاسین)

1- رمضان المبارک کا شایان شان استقبال کرنے کے لئے شعبان ہی سے ذہن کو تیار کیجئے۔ اور شعبان کی چندہ تاریخ سے پہلے پہلے کثرت سے روزے رکھئے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔

2- پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔

ترجمہ! ”خدا سب سے بڑا ہے خدا یا یہ چاند ہمارے لئے امن و ایمان کی سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما۔ اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہیں۔ اے چاند ہمارا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔“ ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر یہی دعا پڑھنی چاہئے۔

3- فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجئے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لئے کمر بستہ ہو جائیے۔

یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے شعبان کی آخری تاریخ کو نبی پاک نے رمضان کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

”لو کو تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے خدا نے اس مہینے کے روزے فرض

قراردیئے ہیں۔ اور قیام لیل (مسنون تراویح) کو نفل قرار دیا ہے جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا خدا اس کو دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا۔“

4- پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھئے اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے کی سختی سے پرہیز کیجئے اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہیں۔

5- تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجئے اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئیں۔ اس لئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔

6- قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھئے۔

7- تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجئے ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے۔

8- تراویح کی نماز خشوع و خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیئے اور جوں توں بیس رکعت کی گنتی پوری نہ کیجئے بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھئے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا سے تعلق مضبوط ہو اور خدا تو فیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کیجئے۔

9- صدقہ اور خیرات کیجئے، غریبوں، یتیموں اور یتیموں کی خبر گیری کیجئے اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجئے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”یہ مواسات کا مہینہ ہے یعنی غریبوں اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی سے مراد دلی ہمدردی بھی ہے اور زبانی ہمدردی بھی، ان کے ساتھ گفتار اور سلوک میں نرمی برتنے۔ ملازمین کو سہولتیں دینے اور مالی اعانت کیجئے۔“

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سختی اور فیاض تو تھے ہی مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبریل ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی پاک ﷺ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔

10- شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا قرآن میں ہے ”ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لئے اترتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔“

حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے اس رات کو یہ دعا پڑھیے۔

”خدا یا تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے پس تو مجھے معاف فرما دے۔“

11- رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیجئے۔

نبی اکرم ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کا

بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی ﷺ راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھروالوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے اور پورے جوش اور انہماک کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے۔“

12- نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔

13- صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجئے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجئے بلکہ اتنا پہلے ادا کر دیجئے کہ حاجت مند اور نادار لوگ سہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکیں اور وہ بھی سب کے ساتھ عید گاہ جاسکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔

حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر امت کے لئے اس لئے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بیہودہ اور فحش باتوں سے جو روزے میں روزہ دار سے سرزد ہو گئی ہوں کفارہ بنے۔ اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔

14- رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز، تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریئے۔

تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں اور سو سائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔

ماخوذ از آسان فقہ

محمد یوسف اصلاحی

احسان ناشناسی

(حافظ محمد یاسین)

ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے عزرائیل (ملک الموت) سے پوچھا کیا تجھے کبھی جان قبض کرتے ہوئے کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ عزرائیل نے عرض کیا۔ دل تو بار بار کڑھتا ہے مگر مالک کے حکم کے سامنے دم زدن نہیں۔ ہاں ایک دفعہ کی یاد ابھی تک ستار ہی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک جہاز سمندر میں سبک روی سے اس طرح جا رہا تھا جس طرح دریا میں مرغابی۔ تو نے فرمایا کہ جہاز کو بھنور میں پھنسا دو اور اس کے کیل کانٹے الگ کر دو۔ چنانچہ جہاز تباہ کر دیا گیا اور اہل جہاز غرق ہو گئے۔ صرف دو دم سلامت رہے۔ ایک ماں تھی اور اس کا ایک نوزائیدہ بچہ۔ دونوں ایک تختے پر پڑے سنبے جا رہے تھے۔ آہ بچے کی چاندی صورت نہ بھولے گی جو ماں کی چھاتی سے لیٹے بڑے ناز سے دودھ پی رہا تھا۔

ماں بھی جب بچے کو دیکھتی تھی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا وہ اس مصیبت کو بھول جاتی تھی جس میں وہ پڑی ہوئی تھی۔ آخر تختہ کنارے پر لگا۔ میں خوش ہوا کہ ماں بچے کی جان بچی۔ مگر مجھے حکم ہوا کہ بچے کی ماں کی روح قبض کر لوں میں نے حکم کی تعمیل میں بچے کی ماں کی جان تو نکالی مگر یتیم لاوارث بچے کی کسمپرسی کا صدمہ اب تک میرے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ اب بھی جب کبھی خیال آ جاتا ہے تو زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حقیقت میں داستان تو ضرور پڑا الم ہے مگر تجھے یہ بھی معلوم ہے پھر وہ بچہ کس حالت میں رہا؟ عزرائیل نے عرض کیا۔ اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے اس پر ظاہر و باطن سے کچھ عیاں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم نے مونج کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر فلاں ساحل پر ڈال دے جہاں حسین مرغزار تھا اور خار و گل یکساں تر و تازہ نظر آتے تھے۔ آب شیریں کے بے شمار چشمے رات دن اچھلتے کودتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کو حکم دیا کہ اس بچے کو نیچے پھولوں کی تیج بچھا دے۔ سورج سے کہا کہ وہ چمکے مگر بچے کو گرمی سے ضرر نہ پہنچائے ہوا کوتا کید کی کہ وہ بہت بلکی بلکی چل کر بچے کے جسم پر لگے بادل کو فرمان تھا کہ وہ اس کے گرد ذرا فاصلے پر بر سے تاکہ بچے کو خشکی تو پہنچے مگر اس کے جسم کو نمی سے تکلیف نہ ہو۔

وہاں کے درخت بچاؤں سے اس قدر لدے ہوئے تھے کہ شاخیں جھک جھک کر پھل خود بخود اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ ایک شیرنی کے دل میں ہم نے رحم ڈال دیا۔ وہ دن میں کئی بار آتی اور اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی اور درندہ اسے گزند نہ پہنچا سکتا تھا۔

جب بچہ اس طرح پل رہا تھا تو ایک بادشاہ ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ادھر آنکلا بچے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر نیگم کے پاس لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اسے بیٹا بنا کر پالا وہ پل کر شیر جیسا جوان ہوا۔ آخر وہ تخت و تاج کا مالک بن گیا اور غرور و تکبر سے ہمارے بندوں کو لوٹنے مارنے لگا۔ وہ سرکشی میں یہاں تک بڑھا کہ خود خدا بن بیٹھا اور اپنے مجسمے بنوا کر سجدے کرانے لگا اس نے ایک بڑے میدان میں اپنی تمام رعایا کو جمع کیا اور حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں وہ سجدہ نہ کریں گے تو انہیں آگ میں جلا دیا جائے گا۔

عام آدمی تو رہے ایک طرف اس نے ہمارے پیارے خلیل (ابراہیم) کو بھی آگ میں جھونک دیا مگر ہم نے مار کو تختہ گلزار کر دیا۔ اے عزرائیل اب بتا کہ جس پر تجھے رحم آیا ہم نے اس کے ساتھ کونسا برا سلوک کیا کہ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا؟

عزرائیل بولے اے مخلوقات کے خالق اور مالک تو ہی بھیدوں کا جاننے والا ہے تجھ سے بڑھ کر بندوں پر کون مہربان ہو سکتا ہے، میں نے واقعی خطا کی کہ اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال ملال کیا۔

انسان اگر کوئی کمال حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ غرور اور تکبر ہرگز نہ کرے کیونکہ اس کی کچھ ہستی نہیں۔ خدا ہی کو کبریائی زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہے۔ لیکن انسان احسان فراموش اور ناشکرا ہے۔

قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہونے کے باوجود اس کے احسانات سے اپنی آنکھیں بند کر کے کفر و طغیان کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ دنیا میں اپنے خالق کا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی بجائے ہوا و ہوس کا بندہ بن کر ظلم اور خون ریزی پر اتر آتا ہے۔ اگر بس چلے اور غلبہ و قوت حاصل ہو جائے تو خدائی کا دعویٰ کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ انسان کا نفس برائی اور بغاوت کی رغبت ہی دلاتا ہے۔ فرعون، قارون، شداد اور نمرود بھی انسان تھے۔ جب ان کے پاس انسانوں کو غلام بنالینے کے ذرائع جمع ہو گئے تو وہ اپنے خالق کو بھول کر خود خدا بن بیٹھے۔ انسان کے حقیقی کردار کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب دولت، قوت اور اختیارات اس کے ہاتھ میں آجائیں۔ اگر اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن کر رہے گا اور تمام ذرائع کو اللہ کی مخلوق کی اصلاح و فلاح میں صرف کرے گا۔ اگر اس کے نفس کی اصلاح نہ ہوئی ہو گی تو وہ ظالم و جابر حکمران کا روپ دھار لے گا۔ انسان کی حقیقی اصلاح کا انحصار تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب پر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔

نفس ماہم کمتر از فرعون نیست

لیک اور اعوان مارا عون نیست

یعنی میرا نفس بھی فرعون کے نفس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسے دنیوی قوت و شوکت کی مدد حاصل تھی لیکن میں ان سے محروم ہوں۔ اگر مجھے بھی وہی ذرائع اور حالات مل جائیں تو میں بھی وہی کروں جو فرعون نے کیا۔

انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرنے اور احسان شناسی کا رویہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس ہی سے ایمان کا نور پھوٹتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ قرآنی دعوت کا اسلوب بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کی تخلیق اور اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رحمن و رحیم آقا کی شان ربوبیت کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ سورہ الواقعہ کے ایک حصے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

”ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم کیوں سچ نہیں سمجھتے۔ دیکھو تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بولتے ہو تو کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو مفت تاوان میں بھنس گئے بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ بھلا دیکھو تو جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے ہی اسے یا د دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو“ (56: 57 تا 74)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، زمین سے پیدا ہونے والی اس کی خوراک، بادلوں سے برسنے والے پانی اور زندگی کی گاڑی کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والی آگ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اسی طرح کی آیات سے قرآن کریم بھر پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ایمان لے آئے اور خسارے سے بچ جائے۔

دین محبت

(قبلہ محمد صدیق ڈار)

قیادت و سیادت

اللہ تعالیٰ کا دین بنی نوع انسان کیلئے محبت و اخوت، امن و امان اور دنیا و آخرت میں کامرانی کا ضامن ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام مغرب کے فلسفہ قومیت کی طرح انسانوں کو وطن کی پرستش سکھا کر باہم جنگ و جدل میں مبتلا کرنے کی بجائے وحدت الوہیت، وحدت آدمیت اور تکریم انسانیت کا علمبردار ہے اور پوری نسل انسانی کو اللہ کا کنبہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسانی جان کی حرمت اتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا وہ اللہ کے ہاں ایسا مجرم ہے جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا وہ ایسا محترم ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا۔

”تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو تا قیامت اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن، اس مہینہ میں اور اس شہر میں محترم ہے۔ اور ہاں! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اور تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔“

حضور محسن انسانیت ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں“۔ اس بے پایاں محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے غور فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا دین نازل کریں گے جس میں اس کی پیاری مخلوق کا خون بہانے کی تعلیم دی گئی ہو انبیاء کو بھیجنے کا تو مقصود ہی یہ تھا کہ انسانوں کی اصلاح کر کے انہیں اللہ کی بندگی کی راہ پر لگایا جائے تاکہ وہ ظلم، فساد، لوٹ مار اور خوں ریزی سے باز آ جائیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی راہ پر گامزن ہو کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ انبیاء علیہم السلام تو انسانیت کیلئے رحمت بن کر آتے ہیں وہ خود سراپا محبت ہوتے ہیں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت اور اسکی مخلوق کی خدمت کی راہ پر لگانے کا عظیم فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اصلاح کرنے والوں کے کام کی مثال ڈاکٹر کے کام کی مانند ہے۔ کسی مریض کی حالت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ اپنی لاپرواہی سے بیمار ہوا ہو یا ڈاک ڈالتے ہوئے زخمی ہو گیا ہو ایک اچھا ڈاکٹر اپنی سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جان کسی طرح سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ والے بھی آخر دم تک گنہگار انسانوں کو اللہ کی رحمت کی طرف بلانے میں لگے رہتے ہیں اور ان کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے اور ان کی گالیاں کھاتے ہیں لیکن ان کی بھلائی اور خیر خواہی کے کام میں لگے رہتے ہیں۔

ایک طرف تو اسلام کی یہ محبت بھری تعلیم ہے اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا کردار ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اخلاقی تنزل کا یہ عالم ہے کہ معمولی معمولی جھگڑوں اور فروغی قسم کے مسلکی اختلافات پر اپنے ہی کلمہ کو مسلمان بھائیوں کا خون بہانا ہمارا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب اخبارات میں ایک دو قتل کی وارداتیں نہ چھپتی ہوں اس باہم خون ریزی کی وجہ سے خود بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے سچے دین کی بھی

رسوائی کر رہے ہیں۔ مسلمان جسے اپنے آقا حضور رحمۃ اللعالمین کے اتباع میں رحمت و رافت، محبت و مودت اور صداقت و امانت کا مظہر اور قرآن کی تعلیم کا مجسم نمونہ ہونا چاہئے اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے جتنے بھی پڑھے لکھے اور سکا لرقسم کے حضرات اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ذاتی مطالعہ کے نتیجے میں قرآن کی صداقت اور حضور ﷺ کی عظمت کو پہچان کر ایمان لائے ہیں۔ ان میں سے بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام بہترین دین اور مسلمان بدترین قوم ہیں۔ اگر مسلمان اور اسلام ایک ہو جائیں تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس قوم کو مناسب سمجھتا ہے دنیا کا اقتدار عطا کر دیتا ہے اور جب وہ اس کی اہل نہیں رہتی تو اسے معزول کر کے کسی دوسری قوم کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئندہ بھی اقوام عالم کی قیادت کسی ایسی قوم کو سونپی جائے گی جس کے پاس اللہ کی مخلوق کی خدمت کا مشن اور مناسب اہلیت ہوگی۔ اگر صرف دنیوی فلاح کا کوئی جزوی سا پروگرام ہو گا تو اس کا اقتدار بھی تھوڑے سے عرصے کیلئے ہوگا۔ اگر کوئی قوم بنی نوع انسان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کا منشور لے کر اٹھے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر کہہ ارض پر اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کیلئے سرگرم عمل ہو جائے، ظلم و ستم، جبر و استحصال اور وطن پرستی کی مکروہ اور خونریز سیاست کو ختم کر کے اکرام انسانیت اور وحدت آدمیت کا نیا عالمی نظام رائج کرنے کیلئے کوشاں ہو تو اللہ تعالیٰ اُسے اقوام عالم کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمائیں گے۔ یہ اعزاز صرف اس قوم کو عطا کیا جائے گا جو پہلے خود اللہ کے آئین کی پابند ہو کر اپنی سر زمین میں اللہ کی حاکمیت کے تحت صلوٰۃ و زکوٰۃ کا نظام نافذ کر کے اسے جنت کا نمونہ بنا چکی ہوگی اور محبت و اخوت کے منشور کو

سارے عالم میں پھیلانے کے وسائل پیدا کر چکی ہوگی۔ علامہ اقبال کے خیال میں ایسا ضرور ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی

اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی

یہ عظیم منصب امت مسلمہ کا استحقاق ہے لیکن اس کیلئے محبت و اخوت، عدل و انصاف اور صداقت و شجاعت کے معیار پر پورا اترنا اولین شرط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کسی خادم انسانیت اور صالح قوم کو ہی آگے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کی محبت کو بھول کر دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں امامت کے منصب سے معزول کر کے دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ - ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (المائدة - 54)

ترجمہ ”اے ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی کشمکش والا اور جاننے والا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں دنیا کی قیادت سنبھالنے والی قوم کی اہم ترین خوبی یہ بیان کی گئی ہے

کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی کیونکہ باقی ساری خوبیاں اللہ کی محبت کی وجہ سے ان میں خود بخود موجود ہوں گی۔ اس وقت پوری دنیا روحانی کرب اور ذہنی پریشانی میں محض اس لئے مبتلا ہے کہ مادی اور سائنسی قوت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور نفسانی خواہشات کی تسکین کو ہی مقصود حیات سمجھے ہوئے ہیں۔ مغربی تہذیب نے قومیت اور وطن پرستی کے بت تراش کر انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہر قوم اپنے افراد کی خوشحالی کی خاطر دوسری قوموں کو لوٹنے اور ان کا خون چوسنے کو سیاسی اور معاشی کامیابی کا معیار بنائے ہوئے ہے۔ وطن پرستی کی آگ ہی نے گزشتہ عالمگیر جنگوں کو جنم دے کر دنیا کو تباہی سے دوچار کیا اور اب بھی کئی جگہ ایک ہی دین کے پیروکار ایک دوسرے کے دشمن بن کر ناحق خونریزی کر رہے ہیں اور بے یقینی اور جنگ کے مہیب سائے ہر طرف منڈلا رہے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں، ایٹم بموں، میزائلوں اور بمباریوں کی تباہ کن قوت نے بنی نوع انسان پر مکمل تباہی کا خوف مسلط کر رکھا ہے کیونکہ مغرب اللہ کے دین کو ترک کر کے چنگیزیٹ پر اتر آیا ہے اور اپنی طاقت اور ذرائع ابلاغ کو شیطانی مقاصد کے پورا کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ امن عالم کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ علوم جدید اور قوت جدید پر کوئی اللہ سے محبت کرنے والی قوم قابض ہو کر اس قوت کو انسانیت کے دکھوں کا مداوا کرنے کیلئے استعمال کرے تاکہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ علامہ اقبال اللہ والے فقیروں اور موجودہ دور کے جمہوری امیروں کی حکومتوں کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد
ضمیرش باقی و فانی بہم کرد
و لیکن الاماں از عصر حاضر
کہ سلطانی بہ شیطانی بہم کرد

عصر حاضر کے سیاسی نظاموں نے قوت و سلطنت شیطانی ہاتھوں میں مرکز کر رکھے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے سیاسی نظام کا مقصد سیادت و امارت متقین کے ہاتھوں میں دینا ہوتا ہے جو تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی فقیری کرتے اور اللہ کے عاجز بندے بن کر اللہ کی مخلوق کی بھلائی، بہتری اور خدمت کیلئے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال ”قوت اور دین“ کے عنوان سے ضرب کلیم میں لکھتے ہیں۔

لا دیں ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر

ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک

دُنیا میں انسانوں کے صرف اور صرف دو گروہ ہیں۔ جو لوگ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر ایمان رکھتے، اس کی محبت اور اطاعت کی راہ پر چلتے اور بنی نوع انسان کی خدمت کو روضائے الہی کا ذریعہ جانتے ہیں قرآن انہیں اہل ایمان، اولیاء اللہ اور حزب اللہ کے نام سے پکارتا ہے۔ ان کی ساری صلاحیتیں بنی نوع انسان کی اصلاح اور فلاح کیلئے وقف ہوتی ہیں۔ ان کے برعکس دوسرے گروہ کو اہل کفر، اولیاء الشیطان اور حزب الشیطان کا نام دیتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ذہانت اور قوت سے یہ کام لیتے ہیں کہ انسانیت کو قوموں اور طبقوں میں تقسیم کر کے انہیں لڑایا جائے اور کمزور قوموں کو اپنا غلام بنا کر ان کا استحصال کیا جائے۔ یہ لوگ انسانیت کے بدترین دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس شیطانی گروہ کا پھیلا ہوا رنگ و نسل بطول امل ہو اور ہوس، فسق و فجور اور جنگ و جدل کا بے بنیاد اور بودا جال توڑ دیا جائے۔ یہ جنگ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کیلئے نہیں لڑی جاتی ہے بلکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ کرنے کیلئے لڑی جاتی ہے تاکہ اولاد آدم حقیقی آزادی اور تکریم انسانیت کی نعمتوں سے

مستفید ہو سکے۔ اہل ایمان کی طرف سے اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی جنگ انسانیت کیلئے اسی طرح مفید ہوتی ہے جس طرح کسی مریض کیلئے ایک ماہر سرجن کا آپریشن ہوتا ہے۔ انسانیت کے دکھوں کو دور کرنے والے اس باہرکت جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء-76)

ترجمہ:- ”جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے مقاصد کیلئے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطانی گروہ کے مقاصد کیلئے لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو۔ اور ڈرو مت کیونکہ شیطان کا داور فریب بودا اور کمزور ہوتا ہے۔“

اوپر بیان کی گئی ملکی اور بین الاقوامی صورت حال کے تناظر میں اسلام کی سچی تعلیم کے مطابق بانی سلسلہ توحید رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ کی محبت اور بنی نوع انسان کی خدمت کا چراغ روشن فرمایا۔ سب سے پہلے خود ہمیں اپنے کردار کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنا اور پھر اس کی برکات کو مملکت خداداد پاکستان کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ اس سے بہتر اور اچھا اور کوئی کام نہیں کیونکہ محض اللہ کیلئے مخلوق خدا کی اصلاح کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس عظیم اور مبارک کام کی ذمہ داری آپ بھائیوں پر ڈال دی ہے۔ دنیا کو اس وقت قرآن کریم کی سچی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ﷺ کے اسوہ حسنہ کے عملی مظاہرہ کی ضرورت ہے تاکہ نفرتوں اور کدورتوں کو مٹا کر محبت کے پیام کو عام کیا جاسکے۔ اس وقت نہ صرف پاکستان کے رہنے والوں کو محبت کی تعلیم کی ضرورت ہے بلکہ عالم اسلام اور پوری دنیا اس کیلئے چشم براہ ہے۔

سلسلہ عالیہ توحید یہ کی اس روحانی اصلاح کی تحریک کا لائحہ عمل اس طرح ہے کہ پہلے تعلیم پر پوری طرح عمل کر کے اپنے اندر مطلوبہ روحانی قوت پیدا کی جائے اور پھر دوسرے بھائیوں کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ سلسلہ توحید یہ کے اوراد و وظائف نہایت مختصر اور سہل العمل ہونے کے باوجود انتہائی موثر ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی پابندی کے علاوہ صرف دو ذکر بتائے جاتے ہیں۔ پہلا ذکر نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر ہے جو رات کی نمازوں میں سے کسی ایک کے بعد کرنا ہوتا ہے اور اس پر صرف آدھا پونا گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ دوسرا ذکر پاس انفاس کہلاتا ہے۔ یعنی سانسوں کا خیال رکھا جائے کہ کوئی سانس اللہ کی یاد کے بغیر نہ لیا جائے جو سانس اندر جائے یا باہر آئے اس کے ساتھ زبان ہلائے بغیر لفظ اللہ اس طرح کہا جائے کہ صرف دل کہے اور کان سنیں۔ یہ ذکر چلتے پھرتے اور کام کاج کے دوران ہر وقت اور ہر جگہ کیا جاسکتا ہے اور اس کیلئے کسی خصوصی وقت کی ضرورت ہی نہیں۔ راہ فقر میں ذکر کے ساتھ مجاہدہ بھی کرایا جاتا ہے تاکہ طبیعت میں سے سختی، غرور، غصہ اور حسد وغیرہ جاتا رہے اور نرمی اور شائستگی کے ساتھ انکساری پیدا ہو جائے۔ اگلے زمانے کے شیخ اپنے مریدوں سے سخت مجاہدے کراتے تھے۔ ان سے سٹے اور بھنگی کا کام کراتے اور بھیک منگواتے تھے۔ آج کل اس قسم کے مجاہدے ممکن نہیں ہیں۔ اس لئے سلسلہ توحید یہ کی تعلیم میں مجاہدے کا طریقہ بدل دیا گیا ہے اور اس کیلئے دو چیزیں چھوڑنا ہوتی ہیں۔ اور دو اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ چھوڑ دینے والی دو چیزیں غصہ اور نفرت ہیں اور اختیار کرنے والی محبت اور صداقت ہیں۔ مجاہدے کی اس تربیت کیلئے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا بلکہ ان کی مشق گھر کے اندر بہترین طریقہ سے ہو سکتی ہے۔ اس مختصر ترین تعلیم پر عمل کرنے سے چند ماہ کے اندر ہی انسان اپنی طبیعت میں ایک عظیم تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نماز اور ذکر میں مزہ آنے لگتا ہے۔

گناہوں اور برائیوں کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیوی تفکرات کا اثر دل پر کم ہوتا ہے اور آخر میں بالکل جاتا رہتا ہے۔ سچے خوابوں اور روحانی سیر کے علاوہ دل میں حرارت یا سوز و گداز کی صورت میں روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح سالک کا دل چھوٹا سا پاؤں ہاؤس یا ٹرانسمیٹر بن جاتا ہے جس سے اللہ کی محبت کی لہریں نکلتیں اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ یہی چیز فیض صحبت کہلاتی ہے۔ ہمارے مرشد نے اس روحانی قوت سے دلوں کی اصلاح کرنے کیلئے ہی سلسلہ توحید یہ قائم کیا ہے۔ آپ بھی سلسلہ کی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر مجسم پیار و پریم بن کر اللہ کی محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت والے دین کے علمبردار بن کر آگے بڑھیں۔ اس سے اچھا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کی راہ میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کی دُنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اس عظیم ترین کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد قرار دیتے ہوئے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

(محمد - 7)

ترجمہ ”اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔“

اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا عظیم کام اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق سرانجام دینا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں اپنوں اور بیگانوں میں پائی جاتی ہیں۔ جنہیں دور کرنے کیلئے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند قرآنی حقائق پیش کر رہے ہیں۔

تصوف کا مقام و اہمیت

(قبلہ محمد صدیق ڈار)

مقام احسان

حضور نبی کریم ﷺ کی ایک طویل حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے جس میں صحابہ کی موجودگی میں حضرت جبرائیلؑ انسانی صورت میں تشریف لائے اور حضور ﷺ سے تین سوالات دریافت کرنے کا ذکر ہے۔ وہ سوالات یہ تھے:

i- ایمان کیا ہے؟ ii- اسلام کیا ہے؟ iii- احسان کیا ہے؟

جب جبرائیلؑ چلے گئے تو حضور ﷺ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبریل تھے اور آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایمان، اسلام اور احسان۔

احسان کے بارے میں حضور نبی کریم ﷺ نے جو جواب ارشاد فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ:

ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك (صحیح مسلم)

تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ پس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یقیناً وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ارکان ایمان پر بالغیب ایمان لانے اور ارکان

اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دین ہی کا جزو ہے کہ اپنے اندر باطنی اور روحانی طور پر وہ صلاحیت پیدا کی جائے جس سے اللہ کا قرب و تقا میسر آ سکے اور نمازوں میں حضوری

نصیب ہو جائے تاکہ وہ ”الصَّلَوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ“ کی مصداق بن جائیں۔ مرتبہ احسان کا حصول ہی تصوف کا مقصود ہے۔ لیکن تصوف کا لفظ قرآن وحدیث میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دوسرے علوم مثلاً صرف و نحو، علم الکلام، فقہ اسماء الرجال، علم التفسیر، علم الحدیث کی طرح تصوف بھی مدون نہیں ہوا تھا۔ ان سارے اسلامی علوم کو بعد کے ادوار ہی میں ترقی ملی اور ان کے جاننے والوں کو شہرت نصیب ہوئی۔ اگرچہ حضور ﷺ کے سارے صحابہ صوفی تھے۔ ان میں فقیہ بھی تھے، محدث بھی اور مفسر بھی لیکن صحابیت کا اعزاز اتنا اعلیٰ و ارفع، قابل رشک اور باعث اکرام تھا کہ تصوف کا نام تو نہ تھا لیکن اس کا کام بہر صورت ہو رہا تھا کیوں کہ مقام احسان جب دین کا اہم جز و ٹکڑا تھا تو اسے کسی صورت میں بھی نظر انداز تو نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس مرتبہ کے حصول کے لیے قرآن اور احادیث میں جن محاسن کا ذکر آیا ہے ان کا مختصر سا تعارف باعث ترغیب اور وجہ ازدیاد شوق ہوگا۔

دل بینا: صوفیاء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ ظاہری آنکھوں سے ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن کثرت ذکر اور تزکیہ باطن کے ذریعے دل میں ایک آنکھ پیدا ہو جاتی ہے جو ذات باری تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہے۔ جو لوگ اس زندگی میں اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے وہ آخرت میں بھی اسے حاصل نہ کر سکیں گے۔ اس دعوے کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

(سورۃ بنی اسرائیل: ۷۲)

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور اس سے زیادہ گمراہ ہوگا۔

یعنی جس نے اللہ کو یہاں نہ دیکھا وہ وہاں بھی نہ دیکھ سکے گا۔ قرآن پاک میں یہ تشریح کر دی گئی ہے کہ یہ اندھا پن ظاہری آنکھوں کا نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (سورہ الحج ۴۶)

پس بے شک ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے اندھے پن کی سزا اللہ کے ذکر سے روگردانی کے سبب دی جائے گی:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (سورہ طہ ۱۲۳)

جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے تنگی کا جینا ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا ٹھائیں گے۔

اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ دل کی بینائی کا انحصار اللہ کے ذکر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار جیسی انمول نعمت کے حصول کے لیے دل کی اصلاح تصوف ہی کا موضوع ہے۔ طالبانِ راہِ حق اور عاشقانِ ذات کے لیے یہی علمِ امید کی کرن عطا کرتا ہے اسی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے سے دل میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ذات کا دیدار کر سکے۔ علامہ محمد اقبالؒ نے فرمایا:

ندائیں عالمِ حجاب اور اندہ آس عالمِ نقاب اور

اگر تابِ نظر داری نگاہی تو اں کر دن

یعنی اللہ کے لیے نہ ہی اس عالم میں حجاب ہے اور نہ اُس عالم میں پردہ ہے وہ

ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ اگر اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لی جائے تو اسے دیکھنا ممکن ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ذات تک رسائی عقل و خرد اور ظاہری آنکھ کے بس کی بات نہیں، یہ دل ہی کے ذریعہ سے ممکن ہے، علامہ اقبالؒ بال جبریل میں فرماتے ہیں:

عقل کو آستیاں سے دور نہیں
اس کی تقدیر میں حضور نہیں
دل بیٹا بھی کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ دنیا میں دل کی بینائی اور اندھا پن، مطمئن زندگی اور تنگی کا جینا اللہ کے ذکر کرنے یا نہ کرنے پر منحصر ہے اور قیامت کے دن آنکھوں کی بینائی کے باقی رہنے اور چھین جانے کا دار و مدار بھی اسی پر ہے حضور نبی کریم ﷺ نے دل کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

بلاشبہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ (صحیح بخاری)
کثرت ذکر: اس اہم ترین ٹکڑے یعنی دل کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمادیا۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سورة الرعد: ۲۸)

خبردار ہو کہ دلوں کا قرار صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ہر چیز کی صفائی اور صیقل کے لیے کوئی شے ہوتی ہے اور دل کی صیقل یا پالش اللہ کا ذکر ہے۔ (صحیح بخاری)

ذکر کے اہتمام کے لیے اسلام میں سب سے پہلا انتظام تو یہ کیا گیا کہ پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان عورت مرد پر فرض کر دی گئی۔ یہ عبادت مقررہ اوقات میں جسمانی طہارت کے ساتھ ظاہری ارکان یعنی رکوع و سجود اور قیام و قعود کی پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور کسی کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ کم از کم نصاب ہے کیوں کہ فرض نمازوں کے علاوہ راتوں کو قیام کرنے، تلاوت قرآن، نماز تہجد اور نوافل ادا کرنے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔

اگرچہ قرآنی حکم **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** (سورۃ طہ: ۱۴)

اور قائم کرو نماز میری یاد کے لئے۔

اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرنے کے مطابق نماز کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہی ہے پھر بھی نمازوں کے علاوہ عام تسبیح و تہلیل اور اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے اور اللہ کے ذکر کی فضیلت قرآن میں ان الفاظ سے بیان کی گئی ہے:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (سورۃ العنکبوت: ۴۵) اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے۔
ذکر کی تاکید کے لیے قرآن میں متعدد آیات موجود ہیں جن میں سے چند ایک یہاں درج کی جاتی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (سورۃ الاحزاب: ۴۱)
اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
(سورۃ النساء: ۱۰۳)

جب نماز ادا کر چکے تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَغِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (سورۃ المزل: ۸)

اور اپنے رب کے نام (یعنی اللہ) کا ذکر کر اور (قلبی طور پر) سب کو چھوڑ کر اسی کا ہو جا۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (سورة النور: ۳۷)

مرد وہ ہیں جن کو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (سورة الاعراف: ۲۰۵)

اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور ڈر کے ساتھ اونچی آواز نکالے بغیر صبح و

شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔

اللہ کی طرف سے اس قدر تاکید اور وضاحت کے باوجود اگر ہم صرف پانچ وقت کی

نمازوں پر ہی اکتفا کر لیں اور کثرت ذکر کے احکام کو نظر انداز کر لیں تو یہ غفلت قیامت کے

روز بڑی محرومی کا باعث بنے گی۔ حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ نے اللہ کے ذکر کی اہمیت بیان

کرتے ہوئے فرمایا:

عن ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل

الذی یذکر ربہ مثل الحیی والمیت۔ (بخاری و مسلم)

ابی موسیٰ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال

زندہ کی ہے اور جو نہیں کرتا اسکی مثال مردہ کی ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے ذکر کی فضیلت اور ذکر کرنے والوں کی

سعادت بیان کی گئی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا یقعہ قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکتہ وغشیتہم الرحمة ونزلت

علیہم السکینۃ و ذکرہم اللہ فیمن عنده ہم القوم لا یشفی جلیسہم۔ (بخاری و مسلم)

کوئی گروہ جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سیکیز ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوگا۔

اللہ کے ان احکامات اور حبیب خدا کے فرمودات سے کثرت ذکر کی اہمیت و فضیلت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے مقرب و مقبول بندوں میں شامل ہونے اور مرتبہ احسان تک پہنچنے کے لیے ذکر و اہتمام لازمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی راہ ہے جس میں اللہ کی محبت کو تمام مخلوقات کی محبت پر مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ مالک الملک نے قرآن کی سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(سورۃ التوبہ: ۱۱۱)

اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ جب جان و مال بک گئے اور ان کی قیمت طے ہو گئی تو ان پر اب اپنا کوئی حق، اختیار یا تصرف باقی نہ رہا۔ یہ خریدنے والے کی ملکیت ہمارے پاس بحیثیت امانت ہے ان میں مالک کے حکم کے علاوہ جو تصرف ہم کریں گے وہ ظلم ہوگا۔ حقیقی اسلام یہی ہے کہ ہم مکمل خود سپردگی کے ساتھ اللہ کی کامل اطاعت میں داخل ہو جائیں۔ اس خیال کو علامہ محمد اقبالؒ نے کس خوبی سے باندھا ہے:

یہ شہادت گہم الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں مومنین کی ایک خاص خوبی بیان فرمائی:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورة البقرة: ۱۶۵)

اور جو لوگ ایمان والے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔

اللہ سے شدید محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت دوسری تمام محبتوں پر غالب اور فائق رہے۔ ایک مومن کسی بھی حالت میں اپنے خالق و مالک اپنے محبوب و مطلوب اور اپنے معبود اللہ کو فراموش نہ کرے ورنہ محبت خام ٹھہرے گی۔ یہ کیسی محبت اور کس قسم کا پیار ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جس میں محبوب کے علاوہ کوئی دوسرا یعنی اس کا مساوی یا دہو لیکن محبوب کی یاد پس منظر میں چلی جائے یا بالکل ہی محو ہو جائے۔ اللہ سے پیار کرنے والوں کے دستور میں ایسی گھڑی کفر کی گھڑی شمار ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ (سنن ترمذی)

جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔

نماز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ جب اس کا ترک کرنا کفر ٹھہرا تو اللہ والوں کے خیال میں غفلت میں گزرنے والا سارا وقت کفر ہی میں شمار ہوتا ہے۔ سلطان العارفين حضرت سلطان باہو کا مشہور و معروف پنجابی کلام اس خیال کی بڑی خوبصورت عکاسی کرتا ہے:

جو دم غافل، سو دم کافر، سانوں مرشد ایہہ سمجھایا ہو

سنیاخن، گیاں کھل اکھیں، اساں چت مولا ول لایا ہو

کیٹی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو

مرن تھیں اگے مر گئے باہو تاں مطلب نوں پایا ہو

مرشد نے ہمیں یہ بات خوب سمجھا دی کہ جو سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر گیا

وہ کفر میں گزرا۔ یہ بات سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہم نے ساری توجہ اللہ کی طرف لگالی

اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے عشق کی راہ پر لگ گئے۔ جب اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات سے اس طرح دستبردار ہو گئے تو کويا ہم موت سے پہلے ہی مردہ ہو گئے۔ تب مقصود حاصل ہوا۔ جو لوگ اس طرح اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں ایسا جانفزا پیغام آیا، جس سے ان کے بے چین دلوں کو قرار اور پیاپی روحوں کو تسکین ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا اعلان یوں فرمایا:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (سورة البقرة: ۱۵۲) تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
 سبحان اللہ۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ یاد کرے اس کو پیار کا جواب پیار سے ملے۔ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی خلوت میں اسے یاد کرے اگر وہ محفل میں اس کا ذکر کرے تو اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق قائم کرنے کا یقینی ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ علم تصوف کی روح رواں ہی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اس میں پاس انفس کا طریقہ سکھایا جاتا ہے یعنی جو سانس اندر جائے اس کے ساتھ بھی اللہ اور جو سانس باہر آئے اس کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے:

وَالْمُكَرِّمِينَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالَّذِيْكَرَاتِ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْرًا عَظِيْمًا (سورة احزاب: ۳۵)

اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل ہو جانے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (سورة المنافقون: ۹)
اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں۔
جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں ہیں۔

روح کی غذا: ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ انسان روح اور جسم دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جسم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی خوراک اور آرام و آرائش کا سارا سامان مٹی ہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن روح ”امر رب“ ہے اس لیے اس کا رزق زمین سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی غذا ”ذکر رب“ ہے۔ جس طرح انسانی جسم غذا کے بغیر کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور اگر طویل عرصے تک غذا سے محروم رہے تو موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اسی طرح روح کا حال ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر مرجاتی ہے۔ سورہ یٰسین میں ارشاد ہوا ہے:

لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (سورة يسین: ۷۰)
ہم نے اپنا رسول اس لیے بھیجا تا کہ اسے تنبیہ کرے جو زندہ ہے اور کافروں پر قول ثابت ہو جائے۔

اس سے مراد روح کی زندگی ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی روح میں اللہ کی یاد کی ذرا سی رمت بھی باقی ہے۔ وہ ایمان لے آئے تو ایسا ہی ہوگا جیسے ایک ٹمھاتے ہوئے چراغ کو دوبارہ تیل کی غذا عطا ہو جائے۔ اس کی تصدیق گزشتہ صفحوں میں رقم کی گئی حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا مثل زندہ کے ہے اور نہ کرنے والا مثل مردہ کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی حیات یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں زندہ ہوں اور کامل ترین نظام حیات وہی ہے جو جسمانی اور مادی ضروریات کی کفالت کے

ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کو بھی بطریق احسن پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ صرف مادی زندگی پر فدا ہونے والوں اور روحانی زندگی کی غذا یعنی اللہ کے ذکر سے کنارہ کشی کرنے والوں کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ نازل ہوا:

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (سورۃ النجم: ۲۹)

جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے آپ منہ پھیر لیجیے۔

جس طرح فرد کی زندگی دل کی زندگی پر منحصر ہے اسی طرح قوموں کی زندگی کا دار و مدار بھی روحانیت کے ارتقاء پر ہے کیوں کہ قومیں فرد ہی کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ دلوں کی زندگی کے بارے میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں:

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دو بارہ

کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ (ضربِ کلیم)

دل اللہ کے ذکر اور فیضانِ الہی سے زندگی پاتے ہیں۔ جو قومیں صرف دنیوی زندگی کو مانتی ہیں اور آخرت کی قائل نہیں ہوتیں اور صرف مادی جسم کی آسائش اور آرائش ہی ان کا منہبائے مقصود ہوتا ہے ان کا آشیانہ نازک ہوتا ہے اور ان کی قومی زندگی نہایت مختصر ہوتی ہے۔ ایسی تہذیبیں پانی کے بلبلوں کی طرح ابھرتی اور ٹپتی رہتی ہیں۔ ان سے کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ کسی پائیدار تمدن کو وجود میں لاسکیں۔ علامہ محمد اقبالؒ نے فرمایا:

جو قوم کہ فیضانِ سماوی سے ہو محروم

حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات (بالِ جبریل)

جب انسان فیضانِ سماوی اور وحیِ الہی سے منہ موڑ کر عقل و خرد کو اپنا امام بنالیتا ہے تو

وہ مادی آسائش کے لیے ہزار ہا سامان تخلیق کر سکتا ہے وہ اپنی سہولت کے لیے سینکڑوں نئی ایجادات کر سکتا ہے لیکن انسانی زندگی سے جو روبرو اور ظلم و استبداد کا خاتمہ کر کے اسے روحانی انبساط اور کیف و سرور سے آشنا نہیں کر سکتا۔ مادہ پرست معاشرے میں دولت اور سہولتوں کی فراوانی خوشیوں اور مسرتوں میں اضافہ کرنے کی بجائے ذہنی پریشانی اور روحانی کرب کا باعث بنتی ہے۔ اس قوم کو رات کی نیند کی خاطر ٹنوں کے حساب سے خواب آور کولیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سوسائٹی میں دل کے امراض، خودکشی، جنسی تشدد، مار دھاڑ اور طلاقوں کی رفتار میں اضافہ بے قابو ہوتا چلا جاتا ہے۔ ضربِ کلیم میں علامہ محمد اقبالؒ فرماتے ہیں:

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

انسان کی فلاح اللہ کی محبت اور وحی کی اتباع میں ہے۔ خدا کے عشق کو اپنا امام اور عقل و خرد کو اپنا غلام بنانے میں ہے۔ اللہ کے ذکر کو اپنانے میں ہے، جس سے روح کو قوت اور ذہن کو جلا ملتی ہے، جو بھی قوم اس دستور حیات کو اپنالے گی وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس طرح آگے بڑھے گی کہ اقوام عالم کی قیادت انہی کے قدموں میں ہوگی۔ روح اللہ کے ذکر کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی ذات سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تمہیں زمین اور آسمان سے رزق پہنچاتا ہے۔ ممکن ہے آسمان سے آنے والے رزق سے مراد یہ فیضان الہی ہی ہو۔ یعنی خاکی جسم کی غذا خاک سے اور روح کی غذا عالم پاک سے

آتی ہو۔ علامہ محمد اقبالؒ نے بھی آسمانی غذا کے علاوہ ایک دوسرے رزق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بال جبریل میں فرمایا:

کیا میں نے اس خاکداں سے کنارا
جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ

تزکیہ اخلاق اور تصفیہ قلب: انسان کی اصل حقیقت کا پتہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری اخلاق و اطوار سے ہرگز نہیں لگایا جاسکتا بلکہ انسان کے دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جس قسم کے خیالات اس کے ذہن کو گھیرے رہتے ہیں وہ اس کی حقیقی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک انسان کے ظاہری اقوال و افعال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں ان کی اصلی قدر و قیمت کا تعین اس کی نیت سے کیا جائے گا اس لیے حقیقی اصلاح کا تعلق انسان کے اندر ہی سے ہے۔ منافقین کے لیے اللہ نے بڑی سخت سزا کی وعید سنائی ہے حالانکہ وہ نماز کے پابند اور ہر لحاظ سے مسلمان دکھائی دیتے تھے۔ کسی بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کی انتہا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ”تقویٰ کی انتہا یہ ہے کہ حالت خواب میں بھی گناہ سرزد نہ ہو“، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ شعور سے گزر کر لاشعور کی گہرائیوں میں رچ بس جائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری صورتوں کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ دلوں کو نظر میں رکھتا ہے اس لیے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ظاہری عبادت کی پابندی کے ساتھ نیت کی درستی، نفس کا تزکیہ اور قلب کی صفائی نہایت ضروری ہے تاکہ خشوع و خضوع، عجز و حلم، مخلوق خدا سے محبت، احسان و ایثار، عفو و درگزر، صبر و قناعت، رحم و کرم، توکل علی اللہ اور تبتل الی اللہ جیسی خوبیاں پیدا ہو جائیں یہی تزکیہ ہے کہ معائب دور ہو کر محاسن پیدا ہو جائیں۔ سورت اعلیٰ میں ارشاد ہوا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (سورة الاعلى: ۱۵-۱۴)

وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔

تصوف کا بھی یہی مقصود ہے کہ ایمان لانے اور ابدی حقیقتوں کا زبان سے اقرار کر

لینے کے بعد قلب و نگاہ کی پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ کا ذکر کثرت سے

کیا جائے تاکہ حضوری والی نماز ممکن ہو سکے۔ علامہ محمد اقبالؒ بال جبریل میں فرماتے ہیں:

علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد

فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ

قلب و نظر کی پاکیزگی کی اہمیت مزید واضح کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ:

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

(ضرب کلیم)

حضور ﷺ کی بعثت اور تزکیہ نفس:

قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد چند مقامات پر بیان ہوا ہے۔

اس میں آپ کا عظیم منصب تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اللہ کی آیات کی تلاوت،

دوسرا تزکیہ باطن، اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران ملاحظہ ہو:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورة آل عمران: ۱۶۴)

بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر

اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا ترکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور اس سے قبل تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔

اس کے علاوہ سورۃ القمر آیت نمبر ۱۵، اور سورۃ جمعہ آیت نمبر ۲ میں انہی الفاظ میں حضور نبی کریم ﷺ کے منصب رسالت کا ایک اہم فریضہ جس کا ذکر کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے کیا گیا ہے مومنین کا ترکیہ کرنا ہے۔ یہ مبارک اور عظیم کام روحانی فیض اور توجہ سے کیا گیا۔ حضور کے فیض صحبت ہی کے طفیل صحابہ کرام کا اس طرح ترکیہ ہوا اور وہ ایمان کامل کے اس درجہ تک پہنچ گئے کہ اس مبارک گروہ کو اللہ کی طرف سے خیر الامت کا خطاب اور رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کی سند عطا ہوئی۔ جن صحابہ پر حضور ﷺ کی نظر کی میا زیادہ رہی اور وہ طویل عرصہ تک اس نعمت سے مستفید ہوئے انہوں نے اسی لحاظ سے بلند مراتب پائے اور صحابہ کبار کہلوائے۔ اس خیر القرون دور میں ہر وہ خوش بخت صاحب ایمان جو حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ کے دیدار سے مشرف ہوا، صحابہ کی صف میں شامل ہو گیا۔ حضور خیر الانام کی ایک نظر اور چند لمحوں کی صحبت نے وہ کام کیا اور ایسا مقام عطا فرما دیا کہ بعد میں آنے والے اس پر صرف رشک کر سکتے ہیں لیکن اسے پا نہیں سکتے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نے اہل ایمان کے دلوں کا زنگ دور کر کے اور انہیں پاک و صاف کر کے ان پر اللہ کا رنگ اس طرح چڑھا دیا جو کسی دوسرے طریقہ سے ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ان اور اذکار کا اہتمام نہیں تھا۔ جو موجودہ زمانے میں فقیری کے سلسلوں میں کرائے جاتے ہیں۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی کیوں کہ حضور ﷺ کی صحبت سے اللہ کی محبت کچھ اس طرح دلوں میں گھر کر جاتی تھی کہ وہ اللہ کو بھول ہی نہ سکتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا اور ہر قول، فعل اور حرکت میں اللہ کی رضا ہی ان کا مقصود بن جاتی:

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (سورة الفتح: ۲۹)

انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کی روشن مثالوں سے ہمارے کردار کی ظلمت دور فرمائے۔ آمین!

صحبت اولیاء و صلحاء:

حضور ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ اور پھر ان کے تربیت یافتہ تابعین کی صحبت سے تزکیہ باطن اور روحانی فیض رسانی کا کام احسن طریقے سے چلتا رہا۔ ان مبارک ہستیوں کے اس کا رخیر کو آگے بڑھانے کا کام بعد میں آنے والے علماء حق نے سنبھالا کیوں کہ وہی انبیاء کے وراثت ٹھہرے۔ انہوں نے حضور ﷺ کے پورے مشن کو سنبھالا اور اسے کامل صورت میں آگے بڑھایا۔ وہ گویا صوفی عالم تھے۔ انہوں نے جہاں اللہ کی آیات بیان کیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر عقائد، ظاہری عبادات اور معاملات کو درست رکھا وہاں دلوں کا تصفیہ اور اخلاق کا تزکیہ کرنے کی مبارک سنت کا کام بھی جاری رکھا۔ انہوں نے شریعت و طریقت، فقہ و فقر اور علم و عرفان میں تفریق پیدا نہیں کی بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کو لازم و ملزوم جانا اور اس کی تعلیم دی اور تربیت بھی کی۔ بعد کے ادوار میں جب آہستہ آہستہ صفائے باطن کو ترک کر کے صرف ظواہر کی پابندی ہی کو مقصود بنالیا گیا جب اذانوں سے روح نکال لی گئی۔ جب فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی آگ بجھ گئی تو مسلمان راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جسے زمانے کی ہوائیں جدھر چاہتی ہیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اب بال جبریل میں بقول علامہ محمد اقبالؒ حال یہ ہے:

نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری رہا صوفی، گئی روشن ضمیری
خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری

اس دور میں بھی اگرچہ اسلام کا ظاہری ڈھانچہ اپنی اصلی صورت میں قائم ہے۔
الحمد للہ! مسجدیں آباد ہیں۔ ماہ رمضان تو دین کی بہار کا موسم ہوتا ہے اور حج کے امیدواروں
کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حکومتیں سنبھال نہیں سکتیں۔ باوجود ازیں مسلمانوں کی جو حالت
ہے اور اقوام عالم میں جو حیثیت ہے وہ عیاں ہے۔ وجہ صرف ایک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول ﷺ کے عشق کا فقدان اور دنیا کی محبت کا غلبہ۔ مسلمانوں کی اس حالت پر علامہ
محمد اقبالؒ بالِ جبریل میں مرثیہ خواں ہیں:

رکوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے
نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

جس طرح صحابیت کے شرف کا مدار حضور نبی کریم ﷺ کے دیدار پر تھا اسی طرح
روحانی فیض حاصل کرنے اور عشق کی آگ روشن کرنے کے لیے کسی استاد معلم یا مرشد سے
بالمشافہ ملاقات ہونا اور کچھ عرصہ ان کی صحبت میں بسر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے طالبوں اور
راہ محبت کے سالکوں کے لیے کسی مرد کامل کی صحبت، اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ مولانا روم کے اس
مشہور شعر سے ہر کوئی واقف ہے:

یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

یعنی اولیاء اللہ کی مجالس میں بسر کیا جانے والا تھوڑا سا زمانہ باطن میں وہ انقلاب
برپا کر دیتا ہے جو اپنے طور پر ادا کی جانے والی برسوں کی عبادت سے ممکن نہیں۔

اولیاء اللہ جس قوت سے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں وہ حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ﷺ کی امانت ہے اور سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ اسے جذب کی قوت بھی کہا جاتا ہے۔ جب تک جذب کی چنگاری کسی اللہ والے کے سینے سے عطا نہ ہو اللہ کی محبت کی آگ سلگ نہیں سکتی۔ حضرت سلطان باہوؒ فرماتے ہیں:

کیہ ہو یا جے راتیں جاگیں جے مرشد جاگ نہ لائی ہو

یعنی مرشد اور راہبر کے فیض کے بغیر تجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ گھی دودھ کے اندر ہی پوشیدہ ہے لیکن دودھ میں مدھانی چلا کر براہ راست اسے حاصل کرنے کی کوشش رائیگاں جائے گی۔ درست طریق کاری ہی ہے کہ کوئی جاننے والا پہلے اسے دہی کی جاگ لگائے جو سارے دودھ کی ماہیت بدل کر اسے دہی میں تبدیل کر دے۔ اس کے بعد مجاہدے کی مدد ہانی چلائے تو مقصود ہاتھ آ سکے گا۔ ایک چراغ جو صحیح و سالم ہو لیکن وہ خود بخود روشن نہیں ہو سکتا جب تک اسے کسی ”روشن چراغ“ سے ملایا نہ جائے۔ اسی طرح ایک عام لوہے کے ٹکڑے میں مقناطیسیت پیدا کرنے کے لیے دوسرے مقناطیس کا توسل اور قرب لازمی ہے جو اس کے باطن میں غیر مرئی تبدیلی کر کے اسے بھی مقناطیس بنا دے۔ اسی طرح نفوس قدسیہ کی صحبت اور توجہ دوسرے نفوس میں جو روحانی قوت پیدا کرتی ہے وہ ایک عجیب و غریب اور حیران کن حقیقت ہے۔ علامہ محمد اقبالؒ نے اس جذب کی قوت کا ذکر اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اک شرع مسلمانی اک جذب مسلمانی

ہے جذب مسلمانی سر فلک الافلاک

اے رہرو فرزانہ بے جذب مسلمانی

نے راہ عمل پیدا نے شاخ یقیں نمناک (بال جبریل)

اس قوت جذب کے کھوجانے ہی سے اللہ پر ایمان کمزور پڑ گیا۔ سینوں میں اللہ اور اس کے حبیب ﷺ کے عشق کی آگ سرد پڑ گئی۔ نہ مومن رہا نہ مومن کی وہ نگاہ رہی جس سے سینوں کے اندر دھڑکنے والے دل لرز جاتے تھے اور جو دوسروں کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی تھی۔ وہ مومن جو کبھی خود تقدیر یزداں اور اللہ کا ہاتھ تھا غیروں کے ہاتھ میں ان کا آلہ کار بن گیا اور وہی اس کی قسمت کے فیصلے کرنے لگے:

وائے ناکامی متاع کا رواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا (بانگ درا)

جس قوم کے ارادوں سے فطرت کے مقاصد کا پتہ چلتا تھا وہ آہستہ آہستہ بے عمل ہوتی چلی گئی اور سو گئی بلکہ مردہ ہو گئی اور اسلام صرف کتاب اللہ میں باقی رہ گیا۔ جب زوال آیا تو زندگی کا ہر پہلو اس سے متاثر ہوا۔ مسلمان ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے اور دوسری قومیں جنہوں نے علم کی روشنی مسلمانوں سے حاصل کی اور اسلامی زندگی کے حیات بخش اصولوں کو اپنا لیا وہ فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر کے مسرت و شادمانی کی زندگی بسر کر رہی ہیں اور اقوام عالم کی سیادت و قیادت انہی کے ہاتھ میں ہے اور جس قوم کے پر اسرار غازی ذوق خدائی کے حامل تھے آج ان کے ہاتھ میں کھکول گدائی ہے۔ حکیم الامت کی تشخیص ملاحظہ ہو:

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے

مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے

صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق

کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے

(بال جبریل)

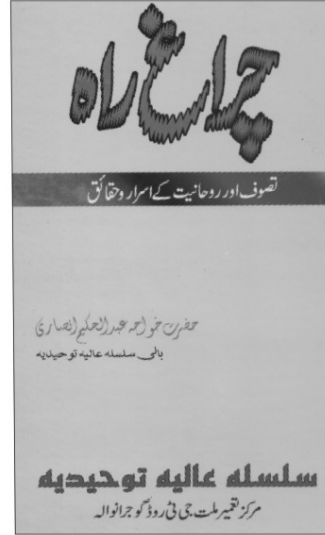
اس جذب اندروں کے حصول کے لیے کسی مرد درویش سے تعلق پیدا کرنا لازمی ہے تاکہ دلوں میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عشق کی آگ بھڑک اٹھے جو مال و دولت کی محبت کے بت اور متاع غرور کے خس و خاشاک کو جلا کر راکھ کر دے۔ ہر مسلمان کا تعلق حضور ﷺ کی اتباع کرتے ہوئے کثرت ذکر کے ذریعے اللہ کے ساتھ مستحکم ہو جائے اور حضور رحمۃ للعالمین ﷺ کے مشن کو دنیا میں پھیلانے اور انسانیت کو ہر نوع کی غلامی اور استحصال سے نجات دلا کر امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کی تمنا سینوں میں بیدار ہو جائے۔

دعائے مغفرت

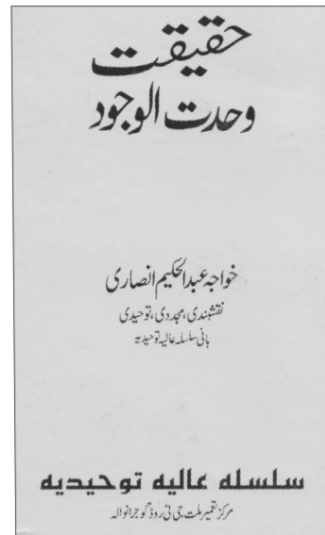
ملتان سے خالد محمود بخاری صاحب کے پھپھی زاد بھائی
ملتان سے سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے داماد ناصر عباس گیلانی
بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا فرمائیں۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوال اُمت میں اُمراء، علماء، صوفیاء کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف خفّہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

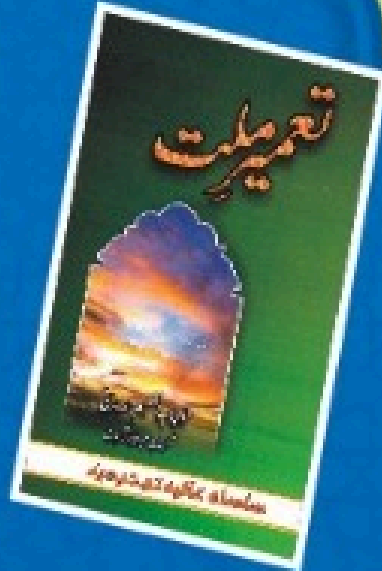

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصر سی کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقاء اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگان عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

سلسلہ توحید یہ کی مطبوعات

قرآن اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور مسعود اور میں نزول
و اخلاط کی وجوہات، اسلامی اصول کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی
طریقہ، سلوک کا حاصل اور سلوک کے فوائد، ایمان، حکم کس طرح
پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی مختصر تا، جنت و دوزخ کا مل وقوع اور ان
کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں
آنا اور دہائی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب
کے سر اور مولز اور لسانی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے
ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح راہنما۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئینہ ہے۔ اس میں سلطی کی تعلیم اور
عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو
لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور چھنی
چاہئے۔ حضرت غلام محمد اکرم انصاری نے تصوف کی تاریخ میں پہلی
مرتبہ فقیری کا مکمل کتاب اس چھوٹی ہی کتاب میں لکھ کر دیا ہے۔
اس میں دو تمام اور اہل کار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر
کر دیے ہیں، جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت،
حضور علیہ السلام اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

Reg: CPL - 01
Website www.tauheediyah.com